

सन्त कवि

आचार्य श्री जयभद्र

व्यक्तित्व और कृतित्व

- उषा बाफना

२ कवि आचार्य श्री जयमल्ल

व्यक्तित् और कृत्त

इस० ए० 1970-71 परीक्षा के लिए प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध)

निर्देशक

डॉ० नरेन्द्र भानावत

एम० ए०, पी-एच० डी०

प्रस्तुतकर्त्री

श्रीमती उषा बापना

एम० ए०

प्रकाशक

श्री जयध्वज प्रकाशन समिति,

मद्रास-६

पुस्तक
सतकवि आचार्य श्री जयमल्ल
व्यक्तित्व और कृतित्व

लेखिका
श्रीमती उषा बापना एम ए

प्रकाशक
श्री जयध्वज प्रकाशन समिति
४६, अजीज मुल्क, २ स्ट्रीट, मद्रास-६

प्रथम आवृत्ति
फाल्गुन, वि० स० २०२६
मार्च १९७३

मूल्य सात रुपये

मुद्रक
राष्ट्रीय आर्ट प्रिंटर्स,
मोतीलाल नेहरू रोड, आगरा-३

समर्पण

जिनकी मधुर-प्रेरणा

एव

बहुविध मार्गदर्शन प्राप्तकर

मैं अपने इस प्रयत्न में सफल हो सकी,

उन

आचार्य श्री जयमल्लजी की परम्परा के प्रतिनिधि

कवि एव साहित्य-मर्मज्ञ

मुनिश्री मिश्रीमल जी 'मधुकर'

की

सेवा में सविनय

—उषा चापना

प्रकाशकीय निवेदन

चातुर्मास काल में जब खजवाणा विराजित परमपूज्य गुरुदेव आगमप्रेमी स्वामीजी श्री जीतमलजी महाराज, आगम व्याख्याता मुनि श्री लालचन्द्रजी महाराज (श्रमणलाल) सिद्धान्तशास्त्री पाश्वचन्द्र जी महाराज और विद्यार्थी श्री सुरेन्द्रमुनिजी महाराज के दर्शनार्थ गया, तब मुझे यह जानकर अतीव हर्ष हुआ कि श्री मज्जैनाचार्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री जयमल्लजी महाराज साहब के विषय में एक विद्वत्तापूर्ण एवं अन्वेषणात्मक ग्रन्थ तैयार हुआ है।

कुचेरा विराजमान वयोवृद्ध श्रमण सघ के महास्थविर स्वामी जी रावतमल जी महाराज साहब एवं प्रसन्नहृदयी सेवाभावी मुनि श्री शुभचन्द्रजी महाराज के सान्निध्य में नवदीक्षित विद्याप्रेमी श्री नूतन मुनिजी म० (भूतपूर्व वैरागी डालमचन्द्र बैगानी) की भागवती दीक्षा थी, उस प्रसंग पर उपर्युक्त गुरुदेव स्वामीजी श्री को उपप्रवर्तक स्वामीजी श्री ब्रजलालजी म० सा० पंडित मुनि श्री मिश्रीमलजी म० सा० (मधुकर) एवं विद्यार्थी नवदीक्षित मुनि श्री विनय कुमार जी म० से ऊपर की बात का पता लगा था।

“सत कवि आचार्य श्री जयमल्ल व्यक्तित्व और कृतित्व” नाम का वह विद्वत्तापूर्ण अन्वेषणात्मक ग्रन्थ मगवाया गया और चातुर्मास के शान्तिपूर्ण समय में गुरुदेव स्वामीजी ने उसे अथ से इति तक सूक्ष्म-दृष्टि से अवलोकन किया। ग्रन्थ का जहाँ तक भाव-भाषा और वस्तु को प्रस्तुत करने के लिये साज-सज्जा से सम्बन्ध है यह अजोड है। आगमिक, ऐतिहासिक एवं पारम्परिक इसमें जो प्रसंगोपात्त उद्धरण दिये गये हैं वे लेखिका ने अपने अल्पात्यल्प साधनों से प्राप्त किये हैं तथापि वे हैं प्रामाणिक। छद्मस्थ का ज्ञान अन्ततो-गत्वा क्षायोपशमिक है अतएव जहाँ कहीं भी कुछ कमी जानने में आई उसका सशोधन एवं परिवर्द्धन गुरुदेव श्री के द्वारा हो गया है।

उपा श्रीश्रीमाल किन्तु वर्तमान में वाफना जो कि इस गवेषणापूर्ण निबन्ध की लेखिका है। उसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है फिर भी सरलतापूर्वक मानना पड़ेगा कि उमने यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ को लिखकर अपने आपको तो आध्यात्मिकता की दृष्टि से लाभान्वित किया ही है किन्तु उस महान् आत्मा के प्रति श्रद्धा रखनेवाले अनेकानेक महानुभावों पर अनन्त उपकार भी किया है। श्रीमती उपा वाफना के सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य की

अभिवृद्धि होती रहे ऐसी शुभ कामना करता हूँ। लेखिका वहन ऐसे शुभ कार्यों में प्रोत्साहित होती रहे इस दृष्टि से सस्था की ओर से उन्हें एक सहस्र रूपयों का पुरस्कार प्रदान करने का निश्चय भी किया है।

एम० ए०, पी० एच० डी० करके निबन्ध लिखनेवाले व्यक्ति जो लिखे अथवा सम्पादित करे वह सब प्रामाणिक ही लिखते हैं यह कोई ऐकान्तिक सत्य नहीं है। लिखने का अभिप्राय यह है कि मेरे पास एक मित्र का कुछ दिनों के पूर्व एक पत्र आया है, जिसमें उसने मेरा ध्यान “क्षमामूर्ति भूधर” की ओर खींचा है। यह पॉकेट साइज छोटा-मा ट्रेक्ट प्रोफेसर डाक्टर मनमोहन शर्मा एम० ए०, पी०-एच० डी० आनस के द्वारा सम्पादित है। जो प्रवर्तक मरुधर केसरी पंडितरत्नमुनिश्री मिश्रीमल जी महाराज साहव की ओर से उनके पिछले व्यावर के सबत् २०२८ के चौमासे में प्रकाशित है— उसे लगभग एक साल ही हो पाया है। मुश्किल से सौ पेज का होगा, उसमें दश वाते शकास्पद हैं। एक सामान्य व्यापारीवर्ग के व्यक्ति के खयाल में इतनी वाते आ जाती हैं तो ऐसी हालत में एक अच्छे मुशिक्षित विचारक के सामने कितनी वाते मिल सकती हैं? जिसकी कोई कल्पना भी नहीं।

इस पर मुझे लिखने को बाध्य होना पडा है कि हमारी जयध्वज प्रकाशन समिति की ओर से प्रकाशित “जयध्वज” ग्रंथराज के लेखक श्रीमान गुलाबचन्द्र नानचन्द्र सेठ इतने पढे लिखे न होते हुए भी उन्होंने कम से कम एक हजार पृष्ठों का विशालकाय जयध्वज (श्री मज्जैनाचाय पूज्य श्री जयमल्लजी म का जीवन चरित्र) लिखा। जिसे आज प्रसिद्धि में आये तीन साल से भी अधिक का समय हो गया है, किन्तु बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरे पास उसके विषय में ऐसा एक भी पत्र नहीं आया है। मैं अपने पाठकों को इस विषय में ज्यादा दूर ले जाना नहीं चाहता मुझे तो जो वास्तविक लगा वह बताया है।

इस “सत कवि आचार्य जयमल्ल व्यक्तित्व और कृतित्व” ग्रंथ के प्रकाशन में अनेक व्यक्तियों का आभार मानना परमावश्यक मानता हूँ फिर भी प०रत्न मुनिश्रीमिश्रीमल जी म (मधुकर) को शतश अभिनन्दन देकर सन्तोष करता हूँ कि जिन्होंने गुरुदेव स्वामी जी म सा को इस ग्रंथ की बात की जिससे आगे बढ़ते-बढ़ते मुझे अपनी “जयध्वज ग्रंथ प्रकाशन समिति, मद्रास” के माध्यम से प्रकाशन कार्य द्वारा ग्रंथ की और उसके पाठकों की सेवा करने का स्वर्णावसर मिला।

निवेदक

मत्री—श्री जयध्वज प्रकाशन समिति

४६ अजीज मुल्क सेकिण्ड स्ट्रीट, मद्रास-६

भूमिका

उन्नीसवींशती के प्रारम्भ मे पाश्चात्य विद्वानो द्वारा जो शोध कार्य आरम्भ हुआ, उससे आधुनिक जैन शोध की शुरुआत हुई । इस शोध की मुख्य प्रवृत्ति प्राचीन ग्रन्थो, विशेषत आगम ग्रन्थो के सम्पादन, उनके समीक्षात्मक अध्ययन (प्रस्तावना आदि के रूप मे) व हस्तलिखित ग्रन्थो के सूचीकरण तक ही सीमित रही । उससे प्रेरित होकर इस दिशा मे हमारे यहाँ काफी कार्य हुआ, फिर भी यह विशाल जैनवाङ्मय को देखते हुए अत्यल्प ही है । अब समय आ गया है कि हमे जैन-शोध की दिशाएँ विस्तृत करनी है और उनमे सप्तसामयिक जीवनधारा को प्रेरणा देनेवाले मूल्य-सूत्र ढूँढने है ।

किसी भी विषय के शोध के लिए उसकी प्रामाणिक आधारभूत सामग्री का विशेष महत्त्व है । जैन-शोध की अधिकांश सामग्री हस्तलिखित ग्रन्थ भंडारी, मन्दिरों, खडहरो और अभिलेखों मे बिखरी पड़ी है । इन सब के सर्वेक्षण, संग्रह, सूचीकरण और परिचय प्रकाशन के कार्य को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाकर जैन-शोध करने वाले विद्वानों और शोधार्थियों के लिए 'रा मटेरियल' के रूप मे इसका प्रस्तुत किया जाना बहुत आवश्यक है । यदि हम यह कार्य सम्पादित करने मे प्रयत्नशील हो सके तो जैन-शोध कार्य लोकप्रिय ही नहीं अधिक गतिशील भी हो सकेगा ।

जैन-शोध की प्रवृत्तियाँ अब तक विशेष रूप से धर्म, दर्शन और साहित्य तक ही मुक्त्यत सीमित रही हैं । हमे उन्हें धर्म के क्षेत्र विशेष से बाहर निकाल कर मानव सस्कृति के व्यापक परिवेश मे प्रस्तुत करने का प्रयत्न करना है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमे जैनवाङ्मय मे बिखरे पड़े इतिहास, राजनीति, लोक साहित्य, धर्म, दर्शन, भूगोल, खगोल, गणित, ज्योतिष कला, पुरातत्त्व, विज्ञान, भाषा, आयुर्वेद, काव्य, शास्त्र, नाटक आदि विभिन्न सास्कृतिक तत्त्वों को टटोलना है और उन्हें ममसामयिक जीवन-प्रवाह मे रखकर उनकी मूल्यगत समीक्षा करनी है । दूसरे शब्दों मे हमे जैनवाङ्मय के सामाजिक-सास्कृतिक अध्ययन की ओर विशेष ध्यान देना है ।

जैनधर्म लोकधर्म है । वह लोकभूमि पर ही प्रतिष्ठित हुआ है । उसने

वगभेद, जातिभेद, ऊँच नीच सबका विरोध कर लोकभाव को ही पुष्ट किया है। जैन विद्या के अध्ययन में हमारी दृष्टि इस लोकतत्त्व पर टिकी रहनी चाहिये। यह लोकतत्त्व सब में समा हुआ है, क्या भाषा, क्या अनुभूति, क्या कथानक, क्या काव्य-रूप, क्या रचनाशैली। इस लोकतत्त्व के माध्यम से ही हम उन सांस्कृतिक तत्त्वों को पकड़ सकेंगे जो देश की अखण्डता व एकता के अवबोधक हैं और जिन्होंने मध्ययुगीन भक्ति काव्य तथा सतपरम्परा को प्रभावित किया है।

जैनधर्म व दर्शन की वैचारिक क्रांति के इतिहास में निर्णायक व प्रभावशाली भूमिका रही है। उसने भारतीय साहित्य और साधना को काफी दूर तक प्रभावित किया है। जन-जीवन को स्वाश्रयी और स्वस्थ बनाने में उसका विशेष हाथ रहा है। वे प्रभाव वर्तमान जीवन को भी शक्ति और स्फूर्ति दे रहे हैं। अपने शोध में हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि जैन विद्या का सम्बन्ध केवल अतीत और व्यतीत आदर्शों से ही नहीं है वरन् वर्तमान जीवन और व्यवहार से भी है। हमें उन मूल्यों की खोज करनी है जो आज भी पूर्णता और सार्थकता के लिये अपरिहाय हैं।

मानव धर्म के विकासात्मक अध्ययन में जैनधर्म के योगदान और उसके रोल की समीक्षा भी हमें करनी है। अब तक हम जैनधर्म को साम्प्रदायिक व्यामोह से मुक्त नहीं करा सके। इस कारण उसके अध्ययन का व्यापक आधार नहीं बन पाया है। हमें पूरे भारतीय धर्म, दर्शन और साहित्य के इतिहास में उसकी आकृति (Image) उभारनी है। यह कार्य दो दिशाओं से करना होगा—एक तो अलग-अलग प्रान्तों या अंचलों में पड़े जैन-संस्कृति के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक, कलात्मक आदि विभिन्न प्रभावों की वस्तुनिष्ठ समीक्षा करते हुए उसकी समग्रता का मूल्यांकन कर और दूसरे समग्र जीवन-दृष्टि में अलग-अलग स्रोतों से आकर मिलने वाले प्रभाव-तत्त्वों के सन्दर्भ में जैन-तत्त्वों की स्थिति का मूल्यांकन कर। पहली दिशा हमें अनेकता से एकता की ओर ले जाती है और दूसरी दिशा अगो से अग की ओर। दोनों रास्ते अलग-अलग होकर भी एक ही गन्तव्य पर पहुँचते हैं।

जैन-शोध में हमें तुलनात्मक शोध-दृष्टि विकसित करनी है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में विशेषकर दक्षिण भारत की भाषाओं में जो जैन साहित्य रचा गया है, उसकी प्रवृत्तियों, प्रेरणा स्रोतों एवं प्रभावों को उत्तर भारत की भाषाओं के साथ रखकर देखने की आवश्यकता है। मध्ययुगीन साहित्य में

जो विभिन्न प्रवृत्तियाँ और काव्यशैलियाँ विकसित हुईं उनके मूल में संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य ही मुख्य प्रेरणा-स्रोत रहा है। अतः प्राकृत, अपभ्रंश साहित्य के अध्ययन को भारतीय साहित्य में विकासात्मक अध्ययन की जोड़ में रखकर देखने की आवश्यकता बढ़ गई है।

आचार्य पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने जैन-साहित्य की सम्प्रदाय परक साहित्य मानकर उसका उचित मूल्यांकन नहीं किया, पर वाद में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० रामसिंह तोमर आदि विद्वानों ने जैन-साहित्य को उचित महत्त्व देकर मध्ययुगीन सत्-परम्परा, प्रेमाख्यानक परम्परा आदि के विकास में पूर्ववर्ती जैन साहित्य की प्रभावकारी भूमिका को स्वीकार किया तब से विश्व-विद्यालयों में जैन-साहित्य की शोध प्रवृत्ति बढ़ी है। समयसुन्दर, जिनहर्ष, बनारसीदास, भूधरदास जैसे महान् कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध-प्रबन्ध लिखे गये हैं।

जैनसाहित्य के अध्ययन-अनुशीलन में स्थानकवासी परम्परा के कवियों पर अब तक विद्वानों का पर्याप्त ध्यान नहीं गया है। और न इस परम्परा को लेकर शोधकार्य में प्रवृत्ति बढ़ी है। पंडित मुनिश्री लक्ष्मीचन्द्रजी महाराज ने अवश्य स्थानकवासी परम्परा के अनेक कवियों पर कई संक्षिप्त परिचयात्मक लेख जयपुर से प्रकाशित होने वाली जिनवाणी मासिक पत्रिका में प्रकाशित करवाये तब मेरा ध्यान स्थानकवासी परम्परा की साहित्यिक दाय पर गया और मैंने अपनी एम० ए० की दो छात्राओं श्रीमती उषा वापना और कुमारी मधु माधुर को क्रमशः आचार्य श्री जयमलजी सा० सा० और श्री तिलोक ऋषिजी महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लघु शोधप्रबन्ध प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। मुझे प्रसन्नता है कि उनमें से प्रथम ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है।

श्रीमती उषा वापना ने मेरे निर्देशन में अपने एम० ए० (हिन्दी) के लघु शोधप्रबन्ध के रूप में बड़े मनोयोग और अध्यवसाय के साथ इस ग्रन्थ का प्रणयन किया। आधार सामग्री के रूप में उसके समक्ष प० मुनिश्री मधुकरजी द्वारा सम्पादित 'जयवाणी' पुस्तिका थी। आचार्य विनयचन्द्र ज्ञान-भण्डार, शोध प्रतिष्ठान, जयपुर में संप्रहित हस्तलिखित ग्रन्थों से भी लेखिका ने लाभ उठाया।

यह ग्रन्थ आचार्य श्री जयमलजी महाराज सा० की परम्परा के वर्तमान मत पंडित मुनिश्री मधुकरजी महाराज सा० को समर्पित कर लेखिका ने

उनके प्रति जो श्रद्धा और निष्ठा व्यक्त की है, वह स्तुत्य है। मुनिश्री जैन-साहित्य के निर्माण, उन्नयन और विकास में मनोयोगपूर्वक लगे हुए हैं। इस ग्रन्थ के प्रणयन और प्रकाशन के मूल में भी मुनिश्री की विशेष प्रेरणा रही है। 'जय ध्वज' प्रकाशन समिति, मद्रास ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन कर हिन्दी सप्ताह को आचार्य श्री जयमल जी महाराज जैसे महान् सत कवि से परिचित कराने में जो पहल की इसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है। समिति केवल ग्रन्थ का प्रकाशन करके ही नहीं रह गई वरन् उसने एक हजार एक रुपए का पुरस्कार प्रदान कर लेखिका को सम्मानित भी किया है। इस सम्मान से न केवल लेखिका का गौरव बढ़ा है वरन् इससे इस क्षेत्र में कार्य करने वाले शोधार्थियों को विशेष बल और प्रोत्साहन भी मिलेगा। समिति की यह उदार मनोवृत्ति प्रशंसनीय है। आशा है आचार्य श्री जयमलजी महाराज सा० की परम्परा में हुए आचार्य श्री रायचन्द्रजी महाराज, आ० श्री आसकरणजी महाराज जैसे महान् सत कवियों की साहित्यिक रचनाओं के अध्ययन अनुशीलन में भी विशेष सहायक बनेगी।

ग्रन्थ के मुद्रण और साज-सज्जा में जैन-दर्शन के प्रखर विद्वान् श्री श्रीचन्द्रजी साहव सुराणा 'सरस' ने जो रुचि प्रकट कर सहयोग दिया उसी का यह परिणाम है कि यह ग्रन्थ अपने सुन्दर रूप में पाठकों के समक्ष आ सका। मुझे पूरा विश्वास है, इस ग्रन्थ के प्रकाशन से हिन्दी सत काव्य-परम्परा में एक नई कड़ी जुड़ेगी।

डा० नरेन्द्र भानावत
हिन्दी प्राध्यापक, रा० वि० विद्यालय,
मानद निदेशक,
आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार,
शोध-प्रतिष्ठान, जयपुर

प्राक्कथन

साहित्य का स्वभाव विपमता में समता स्थापित करना है। यह समता स्थापन का कार्य दुरूह है। इसके लिए साहित्यकार को कठिन तपस्या करनी पड़ती है। दीपक की मॉति तिल-तिल कर जलना पड़ता है। यही जलन एव तड़प सच्चे साहित्य की कसौटी है, जो साहित्यकार साधक बन जाता है उसका साहित्य ही विरोधी भावों का मेल करा सकता है और अन्ततः “सहितस्य भाव साहित्यम्” की ध्वनि को आत्मसात् कर लोक-मगल भावना का वाहक बन सकता है। कहना न होगा कि जैन-साहित्य व जैन-साहित्यकार इस मगल भावना के सच्चे वाहक और साधक है। वे जो कुछ कहते हैं पहले जीवन में उसे उतारते हैं। उनके जीवन की प्रयोगशाला में ही विभिन्न भाव मुक्ता आलोक ग्रहण करते हैं, आकार धारण करते हैं और तब अपने तेज से, प्रकाश में दूसरों की प्रतिभामित और दीपित करते हैं।

बहुत समय तक जैन साहित्य धार्मिक कहा जाकर उपेक्षित रहा, किन्तु सत्य पर पर्दा अधिक समय तक नहीं रह सका और आज हिन्दी साहित्य के इतिहास में आदिकाल नाम का तथाकथित काल बिना जैन साहित्य का आधार लिए टिक नहीं सकता। यह ठीक है कि इसमें जैन-धर्म के सिद्धान्तों के आधार पर जीवन विताने का उपदेश दिया गया है, पर इसी कारण इनका महत्व कम नहीं हो जाता जैसा कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की मान्यता रही है—“धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि में अलग नहीं की जा सकती।” यदि ऐसा समझा जाने लगे तो लुलसीदास का “रामचरितमानस” भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जायगा।¹ इस युग के साहित्य की प्रधान प्रेरणा धर्मसाधना ही रही है और यह कहना भी अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा कि उस काल की आज जो बोड़ी बहुत पुस्तकें अवशिष्ट रही हैं उनके सुरक्षित रहने का कारण प्रधान रूप से धर्म-बुद्धि ही रही है।

जैन साहित्य ने हिन्दी साहित्य को कई रूपों में अपनी देन दी है । यह दन सीधी न आकर संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश से होती हुई हिन्दी में आई । इस देन को स्थूलतः दो रूपों में बाँट सकते हैं । (१) संरक्षणात्मक व (२) सर्जनात्मक । संरक्षणात्मक रूप में जैन विद्वानों ने हिन्दी के विपुल और विविध साहित्य की रक्षा की, उसे काल की आँधी से बचाया । सर्जनात्मक रूप में इसने विचार एवं शिल्प दोनों क्षेत्रों में नई दृष्टि और स्वर दिया ।^१ विचार क्षेत्र में मानवतावादी दृष्टिकोण राष्ट्रीय भूमिका और आध्यात्म भावना को विशेष प्रश्रय दिया । शिल्प क्षेत्र में कई नये काव्य रूपों—चचरी, सज्जाय, फागु, बेलि, रास आदि को जन्म दिया । भाषा एवं छन्द को जन साधारण के निकट ला उतारा ।

आदिकाल के प्रमुख जैन कवि उद्योतन सूरि, स्वयंभू पुष्पदत्त, योगीन्दु, हरिभद्र सूरि, रामसिंह, धनपाल, कनकामर मुनि, शालिभद्रसूरि वज्रसेन सूरि आदि हैं । इसके बाद मध्य युग में अनेक जैन कवि हुए जिनमें प्रमुख कवि सर्वश्री समयसुन्दर, जिनहर्ष, वीर विजय सकलकीर्ति बनारसीदास, भृधरदास, वृन्दावन, दानतराय, धर्मवर्द्धन, ज्ञानसागर आदि उल्लेखनीय हैं । इन जैन कवियों की परम्परा आज तक चली आ रही है ।

जैन साहित्य की महत्ता यद्यपि अब सभी विद्वान स्वीकार करने लगे हैं तथापि कई ऐसे कवि हैं, जिनकी कृतियाँ कपाटों में बन्द पड़ी हैं, उनके पुनरुद्धार की आज अत्यन्त आवश्यकता है । आलोच्य कवि जयमल्ल जी भी ऐसे ही सन्त हैं जिनके कवित्व की ओर हिन्दी विद्वानों का ध्यान नहीं गया है । इस दिशा में किये गये दो प्रयत्न विशेष महत्वपूर्ण हैं । प्रथम मुनि श्री मिश्रीमल्ल जी 'मधुकर का प्रयत्न जिन्होंने जयमल्ल जी की कई विखरी हुई रचनाओं को 'जयवाणी'^२ नाम से संकलित किया । दूसरा प्रयत्न डा० नरेन्द्र भानावत का है जिन्होंने मुनि श्री हजारीमल स्मृतिग्रन्थ में 'आचार्य जयमल्ल जी व्यक्तित्व एवं कृतित्व' विषय पर विस्तृत निबन्ध लिखकर उनके कवि रूप का मूल्यांकन किया ।

जैन होने के कारण मेरी रुचि जैन साहित्य की ओर प्रारम्भ से ही रही है । गत शीघ्रमावकास में जब एक दिन हजारीमल स्मृतिग्रन्थ में प्रकाशित डा० भानावत के 'आचार्य जयमल्लजी व्यक्तित्व एवं कृतित्व' निबन्ध पर मेरी

१ डा० नरेन्द्र भानावत—साहित्य के त्रिकोण, पृ० २०७

२ इसका प्रकाशन सन्मति ज्ञानपीठ आगरा से हुआ है ।

दृष्टि पड़ी तो इस सम्बन्ध में आगे और अध्ययन करने की मेरी इच्छा बलवती हुई ।

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध पाँच अध्यायों में विभक्त किया गया है । प्रथम अध्याय सत कवि जयमल्लजी के जीवन और व्यक्तित्व से सम्बन्धित है । इसमें अन्तर्सिद्धि एवं बहिर्सिद्धि के आधार पर उनके जन्मकाल, जन्मस्थान, शिक्षा, विवाह, दीक्षा, साधना-काल, विहार क्षेत्र, शिष्य सम्पदा, आचार्य परम्परा, जन सम्पर्क एवं धर्मप्रचार स्वर्गवास और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है ।

द्वितीय अध्याय उनके कृतित्व से सम्बन्धित है । इसमें जयमल्लजी की समस्त रचनाओं को चार विभागों—स्तुतिपरक, उपदेशपरक, चरित्रपरक एवं प्रकीर्णक में विभक्त कर उनका सामान्य परिचय दिया गया है ।

तृतीय अध्याय में जयमल्लजी की रचनाओं का साहित्यिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । इस अध्ययन को पाँच वर्गों में विभक्त किया गया है—स्तुतिपरक, उपदेशपरक, चरित्रपरक, प्रकीर्णक एवं कला-विधान । कला-विधान में कवि की भाषा शब्द प्रयोग, पारिभाषिक शब्दावली, अलंकार विधान शैली विधान एवं छन्द विधान पर विचार किया गया है ।

चतुर्थ अध्याय में कवि के दार्शनिक विचारों को आत्मा, परमात्मा, जगत्, साधना, पूर्वजन्म एवं कर्मवाद और मुक्ति शीर्षकों में विभाजित कर समझाने की चेष्टा की गई है ।

पंचम अध्याय में जयमल्लजी की रचनाओं के आधार पर तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन का चित्र प्रस्तुत किया गया है ।

ग्रन्थ के अन्त में दो परिशिष्ट दिए गए हैं । प्रथम परिशिष्ट में जयमल्लजी की दो अप्रकाशित रचनाओं—(१) अम्बड सन्यासी की ढाल एवं (२) मृगा-लोढा की ढाल-का मूल पाठ दिया गया है । द्वितीय परिशिष्ट सहायक ग्रन्थों की सूची से सम्बन्धित है । ग्रन्थ को अधिक प्रामाणिक बनाने की दृष्टि से यथास्थान अप्रकाशित रचनाओं के आदि व अन्त की दो दो फोटो प्रतियाँ भी दी गई हैं ।

यह लघु शोध-प्रबन्ध राजस्थान विश्व विद्यालय के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक श्रद्धेय गुरुदेव डा० नरेन्द्र भानावत के निर्देशन में प्रस्तुत किया गया है । उनकी सतत प्रेरणा, मार्गदर्शन, स्नेह और सौजन्य ने ही मेरा मार्गदर्शन किया

है अन्यथा शास्त्रीय लिपि के इन प्राचीन ग्रन्थों के इस शोध प्रयत्न में मेरी पहुँच नगण्य रहती । मैं उनकी बहुत अनुगृहीत हूँ और शब्दों में कृतज्ञता प्रकट करने में स्वयं को असमर्थ पाती हूँ ।

श्रीमती शान्ता भानावत ने मेरे अध्ययन में आनेवाली बाधाओं को हल कर सतत प्रेरणा दी जिनका मैं हृदय से आभार स्वीकार करती हूँ ।

श्रद्धेय गुरुवर डा० सरनाम सिंह जी शर्मा "अरुण" का भी आभार स्वीकार करती हूँ जिनकी प्रेरणा और अनुमति से मैं इस कार्य की ओर प्रवृत्त हुई ।

आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भंडार, जयपुर के व्यवस्थापक श्री सोहनमल कोठारी और कार्यकर्ता श्री गजसिंहजी राठौर व श्री मोतीलालजी गाँधी भी धन्यवाद के पात्र हैं जिनकी कृपा से मुझे अध्ययन के लिए अलभ्य हस्तलिखित प्राचीन ग्रन्थ व अन्य सहायक पुस्तकें उपलब्ध हो सकी ।

सौभाग्य से आलोच्य कवि जयमल्ल जी महाराज की परम्परा के यशस्वी सन्त मुनि श्री मिश्रीमल जी 'मधुकर' का चातुर्मास इस वर्ष जयपुर ही में हुआ । चातुर्मास काल में उन्होंने समय-समय पर जयवाणी के कई स्थलों को स्पष्ट कर मेरे माग को सरल बना दिया । इस कृपा के लिए मैं हृदय के गहन स्थल से उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ ।

यदि इस प्रबन्ध के द्वारा अन्य शोधकर्मी छात्र अज्ञात जैन सन्त साहित्य के अध्ययन-अनुशीलन की ओर किंचित भी प्रवृत्त हुए तो मैं अपने श्रम को साथक समझूँगी ।

विषय-सूची

प्रथम अध्याय

१—जीवन और व्यक्तित्व

१-१७

जन्म १, दीक्षा १ साधना-काल ३, विहार क्षेत्र ६,
शिष्य-सम्पदा ७, आचार्य परम्परा ७, जन सम्पर्क एवं
धर्म प्रचार ११, स्वर्गवास १४, व्यक्तित्व १५।

द्वितीय अध्याय

२—कृतित्व सामान्य परिचय एवं साहित्य का वर्गीकरण

१६-३०

कृतित्व-सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण २१, उपदेशपरक
रचनाएँ २२, स्तुतिपरक रचनाएँ २२, रचनाओं का
विवरण २३, उपदेशपरक रचनाएँ २४, रचनाओं का
विवरण २५, चरित या आर्यानपरक रचनाएँ २८,
रचनाओं का विवरण २६, प्रकीर्णक रचनाएँ २६,
रचनाओं का विवरण २६।

तृतीय अध्याय

३—साहित्यिक अध्ययन

३१-१०२

स्तुतिपरक रचनाएँ ३३-४४ उपदेशपरक रचनाएँ
४५-५५ व्यावहारिक उपदेशपरक रचनाएँ ४५, तात्त्विक
उपदेशपरक रचनाएँ ५१, चरितपरक रचनाएँ ५६-७७,
चरितकाव्य परम्परा ५६, कथा संगठन ५७, कथानक
रूढियाँ ६०, पात्र एवं चरित्र चित्रण ६२, वर्णन ६५,
वस्तुस्थिति में वर्णन ६५, नगर वर्णन ६५, वैभव
वर्णन ६६, जन्म वर्णन ६६, रूप वर्णन ६७, विवाह-
वर्णन ६८, मुनि दर्शन वर्णन ६८, भाव रूप में वर्णन
६९, रस-शान्तरस ७०, वात्मल्य रस ७१, शृंगार

रस ७४, वीर रस ७५, रोद्र रस ७६, करुण रस ७६,
हास्य रस ७७ ।

प्रकीर्णक रचनाएँ ७८-८१, कला विधान ८१, भाषा ८२,
शब्द प्रयोग ८३, पारिभाषिक शब्दावली ८५, मुहावरे
एव लोकोक्तियाँ ८६, अलंकार ६०, शैलीविधान ६७,
छन्द विधान १०० ।

चतुर्थ अध्याय

४—दार्शनिक विचारधारा

१०५-११५

आत्मा १०६, परमात्मा १०६, जगत १०७, साधना
१०६, पुनर्जन्म एव कर्मवाद ११२, मुक्ति ११४ ।

पचम अध्याय

५—सांस्कृतिक अध्ययन

११६

पारिवारिक जीवन चित्रण परिवार का गठन एव
विभिन्न सम्बन्ध १२०, शिष्टाचार १२१, सस्कार-
गर्भाधान एव जन्मोत्सव १२१, नामकरण १२२, विवाह
१२३, दहेज १२३, मृत्यु १२४, सामाजिक जीवन
चित्रण-मनोविनोद के साधन १२५, सामाजिक व्यवस्था
१२५, पर्वोत्सव १२५, त्योहार १२५, विश्वास एव
मान्यताएँ १२६, विविध व्यवसायी १२६, सामान्य
जीवन चित्रण-आवास १२७, खान-पान १२७, श्रृ गार
के साधन १२८, राजनीतिक जीवन चित्रण १२८ ।

परिशिष्ट—१

१३१

(क) अम्बड सन्यासी की ढाल १३३-१४०,
(ख) मृगा लोढा की ढाल १४१-१६१ ।

परिशिष्ट—२

१६३-१६४

सहायक ग्रन्थो की सूची १६३-१६४ ।

शुद्धिपत्र

१६५

जीवन
और
व्यक्तित्व

जीवन

जन्म

कविवर जयमल्लजी का जन्म सवत् १७६५ मे भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी को^१ जोधपुर क्षेत्र मे मेडता से जैतारण की ओर जानेवाली सडक पर अवस्थित लाविया नामक ग्राम मे हुआ । उनके पिता का नाम मोहनलाल जी एव माता का नाम महिमादेवी था^२ । ये समदडिया-महता-गोत्रीय वीसा ओसवाल थे । इनके पिता कामदार थे । इनके बड़े भाई का नाम रिडमल था । २२ वर्ष की अवस्था मे इनका विवाह रीवा निवासी शिवकरण जी मूथा की सुपुत्री लक्ष्मीदेवी के साथ हुआ ।^३

दीक्षा प्रसंग

विवाहोपरान्त जयमल्ल जी व्यापारार्थ मेडता आये^४ । वे वणिक बनकर कर्मक्षेत्र मे उतरे अवश्य, पर व्यापार उनका लक्ष्य नही था । धर्म की ओर रक्षान होने पर भी वे उसके पीछे दिवाने नही बने । यह सयोग ही था कि वे अपने व्यावसायिक मित्रो के साथ सौदा करने आये अवश्य, पर बाजार बन्द

१ पूज्य गुणमाला श्री चौयमलजी महाराज, प० ८

२ जम्बूदीपना भरत मे रे लाल, लाविया गाम श्रीकार ।

मुहुता मोहनदास जी रे लाल, महिमादे घर नार ।।

—पूज्य आसकरण जी महाराज व्याख्यान नव-रत्नमाला पृ १

३ मुनि श्री हजारीमल स्मृति ग्रंथ डा० नरेन्द्र भानावत, का निबन्ध पृ० १३८

४ मेडता नगर पधारिया रे लाल, करवा वणिज व्यापार ।

—पूज्य आसकरण जी महाराज व्याख्यान नव-रत्नमाला पृ० २

देखकर अनायास ही स्थानकवासी परम्परा के आचार्य श्री धरमदास जी^१ की शाखा के प्रशासक पूज्यवर भूधर जी महाराज^२ की सेवा में उपस्थित हो गये। भूधर जी महाराज अपने समय के अच्छे व्याख्याता एवं धर्म प्रचारक थे। वे अपने प्रवचन में ब्रह्मचर्य-व्रत की दृढ़ता और महत्ता पर सेठ सुदर्शन का जीवन-प्रसंग गा-गाकर सुना रहे थे। यद्यपि जयमल्लजी प्रथम बार ही मुनिराजो की धर्म-सभा में पहुँचे थे तथापि उनके हृदय में सयम ग्रहण करने की भावना प्रबल रूप से जाग्रत हो उठी। पूर्ण चन्द्र की ज्योत्स्ना से उद्वेलित होकर समुद्र जिस प्रकार हिलोरे लेने लगता है उसी प्रकार उनका मन सासारिक विषय-वासना से मुक्ति पाने के लिए व्यग्र हो उठा। इसीलिए तो उन्होंने वही बैठे-बैठे ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया। और सयम ग्रहण किये बिना मेड़ता से बाहर नहीं निकलने की प्रतिज्ञा भी धारण कर ली।

विवाह के कुछ समय बाद ही इनकी पत्नी लक्ष्मीदेवी अपने पीहर चली गई थी। उसका पुनरागमन होने वाला ही था कि जयमल्लजी साधु हो गये। जयमल्लजी के प्रति उनके माता-पिता व बड़े भाई के मन में अगाध ममता थी, पर सब व्यर्थ। नवपरिणीता वधू का ज्वारभाटे की तरह उफनता प्यार भी उनके निश्चय को नहीं रोक सका। सवत् १७८७ की मार्गशीर्ष कृष्णा द्वितीया के दिन^३ उन्होंने मेड़ता में श्रमण-जीवन में प्रवेश किया^४। विवाह

१ पूज्य धरमदास जी युगप्रधान आचार्य थे। इनका जन्म अहमदाबाद के पास सरखेज गाँव में जीवन्त भाई पटेल के यहाँ सवत् १७०१ चैत्र शुक्ला एकादशी को हुआ। ये सवत् १७२७ में आचार्य बने और अड़तीस वर्ष तक धर्म प्रचार करने के बाद सन् १७५९ में स्वर्गवासी हुए।

—जिनवाणी सितम्बर १९६०, पृ० २२८-२३२

२ भूधरजी अपने समय के बड़े तपस्वी और प्रभावशाली आचार्य थे। इनका जन्म सोजत में हुआ। इन्होंने सवत् १७७३ में पूज्य श्री धन्नाजी के पास दीक्षा ली और सवत् १८०४ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके चार बड़े शिष्य हुए जिनकी परम्पराएँ आज तक वर्तमान हैं।

३ पूज्य जयमल्ल गुणमाला (द्वितीय संस्करण) के अनुसार दीक्षा तिथि सवत् १७८८ की मार्गशीर्ष कृष्णा द्वितीया भी मानी गई है।

४ हा रे साजन सवत् सत्तरे सतियासी थे, हा रे साजन लीनो सजम भार। जयमल्ल जी री दीक्षा मृगशिर वद वीजरी ॥ टेर ॥ १ ॥

के छह मास के बाद ही ये श्रमण बन गये । इनकी दीक्षा के उपरान्त इनकी पत्नी ने भी सयम ग्रहण कर लिया । सात दिनों के बाद ही विकरणिमा गाँव में इन्होंने बड़ी दीक्षा अंगीकार की^१ ।

साधना-काल

श्रमण जीवन में प्रवेश करते ही श्री जयमल्ल जी ने कठोर साधना आरम्भ कर दी । साधना में ये वज्र की तरह कठोर थे । इनके विचारों में प्रेम एवं कतव्य का द्वन्द्व नहीं था । जीवन का एक ही लक्ष्य था आत्मकल्याण । श्रमण-जीवन में प्रवेश करते ही इनकी एकान्तर तप^२ की आराधना आरम्भ हो गई । जो १६ वर्ष तक निर्बाध गति से चलती रही । इन्होंने पाँच त्रियियों^३ के प्रत्याख्यान भी कर लिए ।

जयमल्लजी अध्यवसायी ही नहीं, अध्ययनशील भी थे । इनकी बुद्धि तीव्र एवं स्मृति बड़ी जागरूक थी । दीक्षा लेने के बाद, स्वल्प समय में ही इन्होंने एक ही प्रहर में पाँच शास्त्र^४ कठस्थ कर लिए थे^५ ।

जयमल्ल जी धुन के पक्के थे । इनमें अपने गुरु के प्रति असीम श्रद्धा थी । जब भूधर जी स्वर्ग सिधारे तब इन्होंने कभी नहीं लेटने की प्रतिज्ञा की^६ । इस सतत जागरूकता ने इन्हें अन्तर्मुखी बना दिया और इनकी अन्तर्दृष्टि ने काव्य का वह स्वरूप पाया जो “स्वान्त सुखाय” बनकर ही नहीं रहा वरन् “परान्त सुखाय” भी बना^७ ।

१ बड़ी दीक्षा दिन सात में रे लाल, बडवीखरणीया हेट ॥श्री॥

—वही, पृ० १३

२ एक दिन उपवास और एक दिन आहार के क्रम को एकान्तर-तप कहते हैं ।

३ (१) द्वितीया (२) पचमी (३) अष्टमी (४) एकादशी (५) चतुर्दशी ।

४ (१) कप्पिया (२) कप्पवडसिया (३) पुप्फिया (४) पुप्फचूलिया (५) वण्हदसाओ ।

५ पाच सूत्र तो एक पहर में पढ़कर कण्ठा करियारे ।

—व्याख्यान नवरत्न मालाप १३

६ जिण दिन श्री जयमल्ल जी किया पोटण का पच्चवखान ।

वप पचास लो पालियो यो भीपम-व्रत गुणवान ॥

—वही, पृ० १५

७ मुनि श्री हजारीमत्त स्मृति ग्रन्थ, टा० नरेन्द्र भानावत या निवन्ध, १३६ ।

देखकर अनायास ही स्थानकवासी परम्परा के आचार्य श्री धरमदास जी^१ की शाखा के प्रशासक पूज्यवर भूधर जी महाराज^२ की सेवा में उपस्थित हो गये। भूधर जी महाराज अपने समय के अच्छे व्याख्याता एवं धर्म प्रचारक थे। वे अपने प्रवचन में ब्रह्मचर्य-व्रत की दृढता और महत्ता पर सेठ सुदर्शन का जीवन-प्रसंग गा-गाकर सुना रहे थे। यद्यपि जयमल्लजी प्रथम बार ही मुनिराजो की धर्म-सभा में पहुँचे थे तथापि उनके हृदय में सयम ग्रहण करने की भावना प्रबल रूप से जाग्रत हो उठी। पूर्ण चन्द्र की ज्योत्स्ना से उद्वेलित होकर समुद्र जिस प्रकार हिलोरे लेने लगता है उसी प्रकार उनका मन सासारिक विषय-वासना से मुक्ति पाने के लिए व्यग्र हो उठा। इसीलिए तो उन्होंने वही बैठे-बैठे ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया। और सयम ग्रहण किये बिना मेडता से बाहर नहीं निकलने की प्रतिज्ञा भी धारण कर ली।

विवाह के कुछ समय बाद ही इनकी पत्नी लक्ष्मीदेवी अपने पीहर चली गई थी। उसका पुनरागमन होने वाला ही था कि जयमल्लजी साधु हो गये। जयमल्लजी के प्रति उनके माता-पिता व बड़े भाई के मन में अगाध ममता थी, पर सब व्यर्थ। नवपरिणीता वधू का ज्वारभाटे की तरह उफनता प्यार भी उनके निश्चय को नहीं रोक सका। सवत् १७८७ की मार्गशीर्ष कृष्णा द्वितीया के दिन^३ उन्होंने मेडता में श्रमण-जीवन में प्रवेश किया^४। विवाह

१ पूज्य धरमदास जी युगप्रधान आचार्य थे। इनका जन्म अहमदाबाद के पास सरखेज गाँव में जीवन भाई पटेल के यहाँ सवत् १७०१ चैत्र शुक्ला एकादशी को हुआ। ये सवत् १७२७ में आचार्य बने और अड़तीस वर्ष तक धर्म प्रचार करने के बाद सन् १७५९ में स्वर्गवासी हुए।

—जिनवाणी सितम्बर १९६०, पृ० २२८-२३२

२ भूधरजी अपने समय के बड़े तपस्वी और प्रभावशाली आचार्य थे। इनका जन्म सोजत में हुआ। इन्होंने सवत् १७७३ में पूज्य श्री धन्नाजी के पास दीक्षा ली और सवत् १८०४ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके चार बड़े शिष्य हुए जिनकी परम्पराएँ आज तक वर्तमान हैं।

३ पूज्य जयमल्ल गुणमाला (द्वितीय संस्करण) के अनुसार दीक्षा तिथि सवत् १७८८ की मार्गशीर्ष कृष्णा द्वितीया भी मानी गई है।

४ हा रे साजन सवत् सत्तरे सतियासी थे, हा रे साजन लीनो सजम भार। जयमल्ल जी री दीक्षा मृगशिर वद बीजरी ॥ टेर ॥ १ ॥

के छह मास के बाद ही ये श्रमण बन गये। इनकी दीक्षा के उपरान्त इनकी पत्नी ने भी सयम ग्रहण कर लिया। सात दिनों के बाद ही विकरणिगया गाँव में इन्होंने बड़ी दीक्षा अगीकार की^१।

साधना-काल

श्रमण जीवन में प्रवेश करते ही श्री जयमल्ल जी ने कठोर साधना आरम्भ कर दी। साधना में ये वज्र की तरह कठोर थे। इनके विचारों में प्रेम एवं कर्तव्य का द्वन्द्व नहीं था। जीवन का एक ही लक्ष्य था आत्मकल्याण। श्रमण-जीवन में प्रवेश करते ही इनकी एकान्तर तप^२ की आराधना आरम्भ हो गई। जो १६ वर्ष तक निर्बाध गति से चलती रही। इन्होंने पाँच तिथियों^३ के प्रत्याख्यान भी कर लिए।

जयमल्लजी अध्यवसायी ही नहीं, अध्ययनशील भी थे। इनकी बुद्धि तीव्र एवं स्मृति बड़ी जागरूक थी। दीक्षा लेने के बाद, स्वल्प समय में ही इन्होंने एक ही प्रहर में पाँच शास्त्र^४ कठस्थ कर लिए थे^५।

जयमल्ल जी धुन के पक्के थे। इनमें अपने गुरु के प्रति असीम श्रद्धा थी। जब भूधर जी स्वर्ग सिधारे तब इन्होंने कभी नहीं लेटने की प्रतिज्ञा की^६। इस सतत जागरूकता ने इन्हें अन्तर्मुखी बना दिया और इनकी अन्तर्दृष्टि ने काव्य का वह स्वरूप पाया जो “स्वान्त सुखाय” बनकर ही नहीं रहा वरन् “परान्त सुखाय” भी बना^७।

१ बड़ी दीक्षा दिन सात में रे लाल, बड़वीखरणीया हेट ॥श्री॥

—बही, पृ० १३

२ एक दिन उपवास और एक दिन आहार के क्रम को एकान्तर-तप कहते हैं।

३ (१) द्वितीया (२) पचमी (३) अष्टमी (४) एकादशी (५) चतुर्दशी।

४ (१) कप्पिया (२) कप्पवडसिया (३) पुप्फिया (४) पुप्फचूलिया (५) वप्पिहदसाओ।

५ पाँच सूत्र तो एक पहर में पढ़कर कण्ठा करियारे।

—व्याख्यान नवरत्न माला पृ० १३

६ जिण दिन थी जयमल्ल जी किया पोटण का पच्चवखान।

वर्ष पचास लो पालियो यो भीपमन्त्रत गुणवान ॥

—बही, पृ० १५

७ मुनि श्री हजारीमल स्मृति ग्रन्थ डा० नरेन्द्र भानावत वा निबन्ध, १३६।

सवत् १८०४ मे आसोज शुक्ला दसमी-शुक्रवार को भूधर जी का स्वर्गवास हुआ। तदनन्तर सवत् १८०५ मे अक्षय तृतीया को जोधपुर मे जयमल्लजी आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। इस पद पर ये लगभग ४७ वर्ष तक रहे।

विहार क्षेत्र

जैन सन्तो का वर्षावास के अतिरिक्त एक जगह ठहरने का विधान नहीं है। अत वे अन्यान्य ग्रामानुग्राम विचरण कर जन-जन को धर्मोपदेश देते रहते हैं। जयमल्लजी का विचरण-स्थल प्रमुखत राजस्थान रहा। राजस्थान के अतिरिक्त पंजाब, आगरा, दिल्ली एवं मालवा की ओर भी इन्होंने विचरण किया। इनके वर्षावासो की तालिका इस प्रकार है

सोजत

सवत् १७८८, १७९६, १८०३, १८०५, १८१९ व १८३२

जालौर

सवत् १७९१

जोधपुर

सवत् १७९३, १७९५, १७९७, १८००, १८०१, १८१०, १८१६, १८२०, १८२६, १८२९, १८३४, १८३६

मेडता

सवत् १७९२, १७९८, १८०२, १८०४, १८०७, १८२४ व १८२७

किशनगढ़

सवत् १७९९, १८१५, १८२१, १८३० व १८३८

बोरावड

सवत् १८०८

जैतारण

सवत् १८०९

पीपाड

सवत् १८११, १८३५

भीलवाडा

सवत् १८१२

उदयपुर

सवत् १८१३

अमर रायपुर

संवत् १८१४

बीकानेर

संवत् १८१७, १८२३

जयपुर

संवत् १८१८

शाहपुरा

संवत् १८३१, १८३६

पाली

संवत् १८३३, १८३७

नागौर

संवत् १८६४, १८०६, १८२२, १८२५, १८२८, १८४०

संवत् १८४० से १८५२ तक (स्थिरवास के कारण)^१ ।

शारीरिक अस्वस्थता के कारण अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में ये नागौर ही स्थिरवासी बनकर रहे ।

शिष्य-सम्पदा

श्री जयमल्ल जी के शिष्यों की संख्या ५१ थी । पूज्य श्री रघुनाथ जी महाराज, श्री कुशल जी महाराज और श्री जैतसी जी महाराज आपके गुरु भ्राता थे । जयमल्लजी के बाद आचार्य पद का उत्तराधिकार इनके योग्यतम शिष्य मुनि श्री रायचन्द्र जी को मिला । अपने जीवन-काल में स्वयं इन्होंने रायचन्द्र जी को आचार्य पद से विभूषित कर दिया था । ये भी जयमल्ल जी की तरह प्रतिभाशाली थे । जयमल्ल जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण इनकी आख्या पर ही इनके सम्प्रदाय का नामकरण हुआ जो “जयमल्ल सम्प्रदाय” के रूप में आज तक प्रचलित है ।

आचार्य-परम्परा

भारतवर्ष के सांस्कृतिक क्रांतिपूर्ण इतिहास में पन्द्रहवीं व सोलहवीं शताब्दी का विशिष्ट महत्व रहा है । कबीर, नानक आदि सतों ने इस युग में निर्गुण विचारधारा का प्रबलता से समर्थन किया और सगुणोपासक समाज, धर्म तथा पूजा के नाम पर फैले हुए अर्थहीन बाह्य आडम्बरो पर प्रहार कर जनमानस

१ “पूज्य गुणमाला” के द्वितीय-संस्करण के अनुसार ।

को उद्बुद्ध किया। इसी युग में लोकाशाह नामक क्रांतिकारी पुरुष ने जन्म लिया, जिनकी ओर इतिहासकारों का ध्यान बहुत कम गया है। ये जैन(मूर्ति-पूजा विरोधी) सम्प्रदाय के आदि सस्थापक माने जाते हैं। अद्यावधि उनके जीवन और साहित्य के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी प्राप्त है, जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है वह भी अधिकांशतः विरोधियों द्वारा कही गई बातों के आधार पर ही। लोकाशाह ने अपने समय में मूर्ति-निर्माण, मूर्ति-पूजा, मूर्ति-प्रतिष्ठा, तीर्थ-यात्रा आदि सभी मूर्ति-पूजा से सम्बन्ध रखने वाली बातों का विरोध किया। उन्होंने इन सबमें हिंसा देखी। उन्होंने दया में ही धर्म माना। उनके विचारों का कई लोगों ने खंडन किया और वे अपने युग में बड़े विवादास्पद व्यक्ति बने रहे।

लोकाशाह के नाम से जो गच्छ(सम्प्रदाय) चला वह उस रूप में तो आज प्रचलित नहीं है पर उसी से सम्बन्धित स्थानकवासी सम्प्रदाय^१ की कई शाखाएँ आज विद्यमान हैं। इन शाखाओं के प्रवर्तकों ने मूर्ति-पूजा विरोधी मान्यता को कायम रखते हुए भी अपने-अपने ढंग से कुछ नई बातें जोड़ी हैं। उन नई बातों को जोड़ने के कारण ही ये सम्प्रदाय अलग-अलग नामों से पहिचाने जाते हैं। कहा जाता है कि लोकाशाह ने किसी भी साधु के पास दीक्षा नहीं ली^२ पर वे भिक्षाजीवी थे।

लोकाशाह के प्रमुख शिष्यों में भाणाजी हुए। उन्होंने महाव्रतों को स्वीकार किया था। इन्हीं से जो परम्परा चली वह लोका के नाम से प्रसिद्ध हुई। भाणाजी के बाद भद्राजी, नूनाजी, भीमाजी, जगमाल जी, सखाजी, रूपजी, और जीवाजी ऋषि हुए। जीवाजी के बाद यह सघ तीन भागों—गुजराती लोकागच्छ, नागौरी लोकागच्छ और उत्तरार्ध लोकागच्छ—में विभक्त हो गया। और धीरे-धीरे सघ में शिथिलता आ गई। तब सत्रहवीं शती के अन्त में और अठारहवीं शती के आरम्भ में कुछ आत्मार्थी पुरुषों ने क्रिया उद्धार के द्वारा पुनः उस मलिनता व शैथिल्य को दूर किया। उन क्रिया-उद्धारकों में प्रमुख हैं श्री जीवराज जी, श्री धर्मसिंह जी, पूज्य लवजी ऋषि, श्री धर्मदास जी

१ आराध्य की मूर्ति स्थापित न करके स्थान विशेष में सामूहिक रूप में या व्यक्तिगत रूप में निराकार उपासना करने के कारण उनके अनुगामियों का सम्प्रदाय "स्थानकवासी सम्प्रदाय" कहलाया।

२ कुछ विद्वान इनका दीक्षित होना भी स्वीकार करते हैं।

और श्री हरिदास जी । आचार्य जयमल्लजी महाराज आचार्य धर्मदास जी महाराज की सम्प्रदाय की परम्परा से सम्बन्धित है । धर्मदास जी के कई शिष्य थे उनमें धन्ना जी महाराज प्रमुख थे । धन्ना जी साचोर के मूथा वाघा शाह के पुत्र थे । सवत् १७२७ में ये दीक्षित हुए । मेडता में इनका स्वर्गवास हुआ । इनके शिष्य थे भूधर जी । भूधर जी के ही शिष्य थे हमारे आलोच्य कवि आचार्य श्री जयमल्ल जी ।

जयमल्ल जी के बाद जो आचार्य परम्परा आज तक चली आयी है उसका विवरण इस प्रकार है ।

(१) आचार्य श्री रायचन्द्र जी

श्री जयमल्ल जी ने सध-व्यवस्था का दायित्व रायचन्द्र जी महाराज को सवत् १८४६ में युवाचार्य घोषित करके प्रदान किया । आचार्य रायचन्द्र जी का जन्म सवत् १७६६ में आसोज शुक्ला एकादशी को जोधपुर में हुआ । इनके पिता विजयराजी धाडीवाल एवं माता नन्दा देवी थी । अपने यौवन-काल में ही इन्होंने गुरु गोरधनदास जी द्वारा सवत् १८१४ आसाढ शुक्ला एकादशी को मारवाड के प्रसिद्ध नगर पीपाड में दीक्षा ग्रहण की ।

ये बड़े ज्ञानी और मफल कवि थे ।^१ इन्होंने तत्वात्मक, उपदेशात्मक, स्तुत्यात्मक एवं कथात्मक रूप से विशाल साहित्य की रचना की ।^२

रायचन्द्र जी ने ७ शिष्यों को दीक्षा प्रदान की । उनकी शिक्षा-दीक्षा तप, त्याग, वैराग्य आदि का दायित्व वहन करते हुए स० १८६८ भाद्र कृष्णा चतुर्दशी को ये स्वर्गवासी हुए ।

(२) आचार्य आसकरण जी

आचार्य रायचन्द्र जी के बाद ये आचार्य बने । आचार्य श्री रायचन्द्र जी ने स० १८५७ में आषाढ कृष्णा पचमी के दिन इन्हें युवाचार्य पद प्रदान किया ।

उनका जन्म तिमरपुर में सवत् १८१२ में मार्गशीर्ष कृष्णा द्वितीया को हुआ । इनकी माता का नाम गीगादे और पिता का नाम रूपचन्द्र जी बोथरा था । इनकी दीक्षा सवत् १८३० में वैशाख कृष्णा पचमी को तिवरी में हुई ।

१ इनके कवि रूप के विशेष अध्ययन के लिए देखिए—सुश्री स्नेहलता माथुर का आचार्य रायचन्द्र जी की पच्चीसी सख्यक रचनाये (अप्रकाशित लघुशोध प्रबन्ध)

२ इनकी ये सभी रचनायें “आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार” जयपुर में सुरक्षित हैं ।

ये भी अच्छे कवि थे। इन्होंने १० भव्यात्माओ को दीक्षा दी। इनका स्वर्गवास सवत् १८८२ में कार्तिक कृष्णा पंचमी को हुआ।

(३) आचार्य सबलदास जी

आचार्य आसकरण जी के बाद ये आचार्य बने। इनका जन्म सवत् १८२८ में भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को पोकरण में हुआ। इनकी माता का नाम सुन्दर देवी एवं पिता का नाम आनन्दराम जी लूणिया था। सवत् १८४२ की मार्गशीर्ष शुक्ला तृतीया को बचकला ग्राम में आचार्य रायचन्द जी द्वारा इन्होंने मुनिदीक्षा ग्रहण की।

ये भी अपने समय के अच्छे कवि थे। इन्हें छन्द शास्त्र का गहरा ज्ञान था। इनका स्वर्गवास सवत् १९०३ की वैशाख शुक्ला नवमी को सोजत में हुआ। इनके चार शिष्य हुए।

(४) आचार्य हीराचन्द जी—

आचार्य जयमल्ल जी के बाद चतुर्थ आचार्य हीराचन्द जी हुए। इनका जन्म सवत् १८५४ में भाद्रपद शुक्ला पंचमी को विराई ग्राम (राजस्थान) में नरसिंह जी काकरिया के यहाँ हुआ। इनकी माता का नाम गुमानदेवी था। दस वर्ष की अवस्था में इनकी दीक्षा सवत् १८६४ आश्विन कृष्णा तृतीया को सोजत में हुई।

सवत् १९२० में फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को इनका स्वर्गवास हुआ। इनके ५ शिष्य हुए।

(५) आचार्य कस्तूरचन्द जी

ये पाँचवे आचार्य हुए। इनका जन्म सवत् १८९८ की फाल्गुन कृष्णा तृतीया को विसलपुर में हुआ। इनकी माता का नाम कुन्दनादे व पिता का नाम नरसिंहजी था। इन्होंने सवत् १९०७ में पाली में दीक्षा ग्रहण की और समय के अग्निपथ पर निर्वाध गति से बढ़ते रहे। इनके ५ शिष्य हुए। सवत् १९७७ में इनका स्वर्गवास हुआ।

(६) आचार्य भीखमचन्द जी

ये छठे आचार्य हुए। ये सवत् १९६० में भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा को आचार्य पद पर जोधपुर में आसीन हुए। इनकी माता का नाम जीवन दे एवं पिता का नाम रत्नचन्द जी था। इन्होंने युवावस्था में ही समय ग्रहण कर

लिया या । इनके दो शिष्य मनसुख जी एव कानमल जी हुए । सवत् १६६५ की वैशाख कृष्णा पंचमी को इनका स्वर्गवास हुआ ।

(७) आचार्य कानमल जी

ये सातवें आचार्य हुए । इनका जन्म सवत् १६४८ की माघ शुक्ला पूर्णिमा के दिन धवा गाँव में हुआ । इनकी माता का नाम तीजादे व पिता का नाम अगराज जी पारिख था । १४ वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली । दीक्षा के तीन वर्ष बाद ही आचार्य भोखमचन्द जी ने इन्हें आचार्य पद पर आसीन कर दिया । इनमें असाधारण योग्यता, सधमनिष्ठा और अनुशासन की अद्भुत क्षमता थी । सवत् १६८५ में इनका स्वर्गवास हुआ ।^१

मुनि श्री कानमल जी महाराज के स्वर्गवास के बाद वि० स० २००४ में नागौर में श्रमण सचीय प्रान्तमन्त्री, प० २० मुनि श्री मिश्रीमल जी 'मधुकर' बड़े समारोह के साथ आचार्य पद पर आसीन हुए । पर परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हुई कि इन्होंने आचार्य पद पर न रहने का निर्णय किया । वि० स० २००६ में सादडी (मारवाड) में अखिल भारतीय स्थानकवासी मुनियों का वृहत् सम्मेलन हुआ । जिसके सर्वसम्मत निर्णय से अन्य सम्प्रदायों के साथ इस सम्प्रदाय का भी श्रमण सघ में विलीनीकरण हो गया । इस श्रमण सघ के वर्तमान आचार्य श्री आनन्द ऋषि जी महाराज हैं ।

जन-सम्पर्क एव धर्म-प्रचार

आचार्य जयमल्लजी अपने समय के महान् सन्तो में से थे । इनका राज-वर्ग एव सामान्य वर्ग दोनों से ही अच्छा सम्पर्क था । अपनी साधनासिक्त ओज-स्विनी वाणी द्वारा इन्होंने कई राजाओं को आखेटचर्या में होने वाली हिंसा से मुक्त किया और उनमें से कइयों को अपना सुहृद अनुयायी बना लिया ।

महाराजाओं में जोधपुर-नरेश अभयसिंह जी जिनका शासनकाल सवत् १७८१ से सवत् १८१७ तक रहा^२ । इनसे बहुत प्रभावित थे । जब जयमल्ल जी महाराज पीपाड में स्थिरता कर रहे थे, तब इनकी गौरव गाथा सुनकर महाराजा ने अपने दीवान रत्नसिंह भण्डारी को भेजकर इनको जोधपुर पधारने की विनती करवाई थी । जब आप जोधपुर पधारें तब महाराज अपने

१ उपर्युक्त सभी आचार्यों के बारे में एक विशेष बात यह रही कि सभी या तो अविवाहित थे या वाग्दान होने पर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली थी ।

२ डा० हीराचन्द गोरेशकर बोपा जोधपुर राज्य का इतिहास, द्वितीय खण्ड

सरदारो एव रानियो के साथ दजन करने आये^१। यही नही सवत् १७६१ मे जब ये दिल्ली विराज रहे थे तब जोधपुर नरेश भी इनकी यशोगाथा से इतने प्रभावित हुए ये कि उन्होने शाहजादे को भी यह शुभ सन्देश सुनाया। शाहजादे के हृदय मे मुनि-दर्शन की इच्छा बलवती हुई। उसने इनके दर्शन किये व अपने हिंसा-अहिंसा विषयक अनेक प्रश्नों का समाधान पाया। इसके बाद उन्होने निरपराध प्राणियों का बध न करने की प्रतिज्ञा की^२। जोधपुर नरेश के साथ ही कविवर करणीदान जी^३ ने भी इनके दर्शन किये थे^४।

महान व्यक्तियों को अपने जीवन काल मे अनेक परीपह एव कष्ट सहन करने पडते हे। इसके ज्वलन्त उदाहरण है—ईसा, महात्मा-गांधी आदि। आचार्य जयमल्लजी को भी अनेक स्थानों पर, जहाँ वे धर्म प्रचार करने गये, कई असुविधाओं का सामना करना पडा। जैसलमेर मे पधारने पर वहाँ कुछ विरोधियों ने इनकी मूर्ति बनवाकर उस पर धूल उछाली। यह समाचार सुनकर आपने मुस्कराकर कहा—“मेरे कर्म धुल रहे हे।” यह है आपकी दयालुता एव सहनशीलता। आपके सहनशील व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वहाँ के राजा ने अपने किले मे इनका सम्मान एव सत्कार किया और साधुचर्या की जानकारी पाकर प्रसन्नता व्यक्त की। इन्होने अपने ग्रन्थ भण्डार भी इन्हे बतलाये।

आचार्य जयमल्लजी ने धर्म-प्रचार करते हुए अपने नये क्षेत्र भी बनाये। वीकानेर एक ऐसा ही क्षेत्र था। वहाँ यतियों का अधिक प्रभाव था।

१ राज दीवान जोधपुर केरा वन्दन तिणवारी।

आया धर्म उद्योत हुआ रति पाखण्ड मतिहारी ॥

—व्याख्यान नवरत्न माला

२ पूज्य गुणमाला चौथमल्लजी महाराज पृ० ६६-७६

३ ये कविया शाखा के चारण मेवाड के शूलवाडा गाँव के रहने वाले थे। इन्होने “सूरजप्रकाश” नाम का बडा ग्रन्थ लिखा है जिसमे ७५०० छन्द हे। महाराजा अभयसिंह ने इन्हे लाखपसाव तथा कविराजा की उपाधि दी थी।

४ पूज्य गुणमाला चौथमल्लजी महाराज पृ० ८२

५ वही पृ० ८२

“वीकानेर है क्षेत्र जतियो का, नही थारो पग फेर” वहाँ स्थानकवासियों का उस समय कोई प्रभाव नहीं था। सम्भवत यह पहले ही सन्त ये जिन्होंने वीकानेर में जाकर स्थानकवासी धर्म की ज्योति को प्रज्ज्वलित किया था। इस धर्माभियान में इन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। आठ दिन तक ये वीकानेर की सीमा से बाहर अनेक असुविधाओं के बीच रहे—

आटो जल भेलो कर आप आरोगे सन्त ।

आठ दिवस इम नीसर्या हिवं सुन जो धर खत ॥

अन्तिम दिन आपकी श्रद्धालु श्राविका रामकँवरवाई को जब इस घटना का पता लगा तो उसने प्रतिज्ञा की “पूज्य पधारिया मोरे हाथ से जो बहिरे अन्नपानी” तब ही वे भोजन करेगी। रामकँवरवाई के अतिप्रिय दो पुत्रों ने तत्कालीन वीकानेर-नरेश गजसिंह जी^१ से विशेष आज्ञा-पत्र प्रचारित करवाकर पूज्य श्री को नगर में प्रवेश करवाया। स्वयं गजसिंह जी जयमल्ल जी के वर्मोपदेश से प्रभावित हुए व एक माह तक इन्हें अपने महल में ठहराया^२।

आपके व्यक्तित्व एवं चरित्र से कई ठाकुर एवं सरदार भी प्रभावित थे। पीपाड से जोधपुर विहार करते समय आप मार्ग का गाँव “बुचकला” में ठहरे। वहाँ के ठाकुर के यहाँ गोचरी गये। ठाकुर की अनुपस्थिति में उसके नौकर ने आहार देने से मना कर दिया। ठाकुर को जब यह पता चला तो उसने क्षमायाचना की, दिन भर आचार्य श्री की सेवा में बैठे रहे। कभी भी आखेट न करने की प्रतिज्ञा ली^३। इसी प्रकार पोकरण के ठाकुर देवीसिंह जी चापावत को भी शिकारवृत्ति से विमुख किया^४। देवगढ के जसवन्तराय और देलवाडा के राव रघु भी इनका उपदेश सुनकर धर्मानुयायी बन गये^५।

जयमल्ल जी जैन आगमों के विशिष्ट ज्ञाता थे। एक बार पीपाड में एक

१ इनका शासन काल सवत् १८०२ से १८४४ तक रहा।

—डा० हीराचन्द गौरीशंकर ओझा वीकानेर राज्य का इतिहास, भाग—१ पृ० ३२३-२८

२ वीकानेर नरेश रे रुची धर्मरी रेश।

सुल्लभ बोधी ने ययो, मुण्यो पूज्य उपदेश ॥

—पूज्य चौधमलजी महाराज पूज्य गुणमाला, पृ० ६१-६८

३ स्वामीजी चौधमल जी महाराज—पूज्य गुणमाला—६१

४ वही, —७८

५ वही, —१०३

पोतियावन्ध^१ से आपका शास्त्रार्थ हो गया। उसका कहना था कि इस काल में महावीर ने मुनिवृत्ति का निषेध किया है। आचार्य जयमल्ल जी ने इस शका का भगवती सूत्र के आधार पर निवारण किया^२।

स्वर्गवास

काल के क्रूर हाथ महान से महान व्यक्ति को भी नहीं छोड़ते। श्री जयमल्लजी ने ५० वर्ष तक आचार्य पद को सुशोभित किया और गाँव-गाँव, नगर-नगर में विचरण कर धर्म की ज्योति प्रज्वलित की। जीवन के अन्तिम वर्षों में स्वास्थ्य खराब हो जाने से ये रोगाक्रान्त हो गये। १३ वर्ष तक नागौर में ही स्थिरवास करते रहे^३।

अपने जीवन के अन्तिम क्षणों का आचार्य-प्रवर को पहले से ही आभास हो गया था। फलतः उन्होंने शाश्वत शान्ति लाभ की कामना से एक मास का सथारा^४ स्वीकार किया। वि० सवत् १८५३ की वैशाख शुक्ला चतुर्दशी की पुण्य-वेला में आपने अपने नश्वर शरीर का उत्सर्ग किया और मरुभूमि की उस धर्म प्राण जनता को, सरस मानस को अपने वियोग से सहसा ही मरुभूमि जैसा उजाड़ बना दिया।

इस प्रकार यह महान् विभूति जो यौवन की चढती दुपहरी में साधना के मार्ग पर कदम बढ़ाकर चली थी, वह उसी श्रद्धा, निष्ठा और अडिग मनोबल के साथ जीवन की सान्ध्य-वेला तक निरन्तर जागृतक एव उत्साहपूर्वक अपने लक्ष्य को निकट करती हुई, एक दिन अपनी साधना की पूर्णाहुति कर, इस नश्वर देह को त्याग चली^५।

१ १६वीं शताब्दी से पोतियावन्ध की एक परम्परा चली है। ये श्रावक होते हैं पर साधु के समान उपाश्रयो में बैठकर शास्त्र का पठन-पाठन करते हैं। घरों से भिक्षा लाते हैं, खुले सिर और नगे पाँव चलते हैं।

—पोतियावन्ध परम्परा पर एक दृष्टि गजेन्द्र मुनि जिनवाणी प० १९७ २००

२ पूज्य चौधमलजी महाराज पूज्य गुणमाला,—५८ ६०

३ बरस बाबन वीत्या पिछे रह्या आप इक ठोर।

तेरे बरस तक पूज्य जी नीको शहर नागौर।।

—चौधमलजी—नव व्याख्यान माला—२५

४ मृत्युपर्यन्त अन्न जल ग्रहण नहीं करना।

५ श्री मधुकर मुनि ज्योतिधर जय—३७

व्यक्तित्व

जयमल्लजी का व्यक्तित्व बहुमुखी था। उनका हृदय नवनीत सा कोमल, फूलों सा सौरभ-मय एवं द्राक्षा सा मधुर था। उनके निर्मल मन में दया की शीतल तरंगे प्रतिपल तरंगित होती रहती थी। दूसरे के दुःख को देखकर उनका हृदय बर्फ के समान पिघल जाता था^१।

उनका हृदय सकल्प में वज्र के समान कठोर था। मात्र सुदर्शन सेठ की कथा सुनने से ही वे दीक्षा अंगीकार करने के लिए कृतसकल्प हो गये थे। इतने कठोर सकल्प को उन्होंने सभी पारिवारिक एवं सामाजिक बाधाओं के आने पर भी पूर्ण कर दिखाया। उनका व्यक्तित्व चट्टान के समान अडिग एवं सत्य के प्रति अनन्य आस्था लिए हुए था।

उनके हृदय में सागर-सी गम्भीरता एवं विशालता थी। उनका हृदय अत्यधिक उदार था। हस्तलेखन के उस युग में स्वयं ने हाथ से लिखा सम्पूर्ण 'भगवती सूत्र' साध्वियों को सहर्ष दे देना, उनके उदार हृदय की एक विरल शलक है।

जयमल्लजी स्पष्ट वक्ता भी थे। वे समय पर उपदेश एवं हित-शिक्षा देने में कभी भी नहीं चूकते थे।

एक बार का प्रसंग है कि जोधपुर नरेश वरतावर सिंह जी आचार्य श्री की सेवा में उपदेश सुनने आये थे। क्षत्रिय होने के कारण शिक्षार का व्यसन तो उनमें जन्मजात था ही, किन्तु अन्य व्यसन भी थे, जिसके कारण प्रजा के हृदय में उनके प्रति कुछ अनादर व्याप्त था, किन्तु भय के कारण राजा को कहे कौन? म्याऊ के मुँह घण्टी कौन बाँधे?

आचार्य श्री के दर्शन करने महाराज वरतावर सिंह जी जब आये तो स्पष्टवक्ता एवं वाणी के वर्चस्वी आचार्यश्री ने कवित्व की साकेतिक भाषा में उपदेश देते हुए निम्न पद्य कहे—

सब पर करुणा समान राखे
वह महीपति है नीति साखे,
पर तुम 'नृप पद' पाया रे
ध्रुव पद विसरीजे ॥३॥

१ मुनि श्री मिश्रीमल जी 'मधुकर' ज्योतिषर जय—१४

नहीं तो न्याय बराबर करता
 वनचर निर्भय वन सचरता
 न्यायप्रिय कहलाया रे
 सब ही सम गिनीजै ॥४॥

राजा को 'महीपति' कहा जाता है अर्थात् पृथ्वी का स्वामी और 'नरपति' कहा जाता है—अर्थात् समस्त मनुष्यों का रक्षक । जो राजा समस्त पृथ्वी का पालक और मनुष्यों का रक्षक कहलाता है, उसमें यदि कोई एक भी दुर्गुण हो तो वह उस पद के योग्य कैसे कहा जा सकता है ? सुन्दर शरीर में एक फोडा हो जाने पर भी वह पीडा से व्यथित होता रहता है, उसी प्रकार राजा में एक भी दुर्गुण होने पर प्रजा रूप शरीर में शांति कैसे सुरक्षित रह सकती है ?

राजा यदि शिकारी हो तो जंगल के वनचरो का जीवन असुरक्षित रहता है, राजा यदि परस्त्री का व्यसनी हो तो नगर की कुलस्त्रियो का मन भयभीत रहता है—“ऐसी स्थिति में वह न तो 'महीपति' पद के योग्य हो सकता है और न 'नरपति' पद के ।”

आचार्य श्री का यह साकेतिक किन्तु निर्भीकतापूर्ण उपदेश सुनकर बल्लावर सिंह जी ने दोनों ही दुर्गुणों का परित्याग कर दिया ।^१

आचार्य श्री सत्य के अन्वेषक थे । उन्हें झूठे आडम्बर से बड़ी घृणा थी । जो लोग केवल भक्ति और भावना की झूठी बाते बनाते, पूज्य श्री बड़ी निर्भीकता के साथ उनकी इस आडम्बरप्रिय वृत्ति पर चोट करते ।

जयमल्लजी कठोर तपस्वी एवं कष्टसहिष्णु थे । अपने सम्पूर्ण जीवन में कठोर तप साधना करते रहे । उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था । वे एकान्तर तप की साधना करते थे । अपने गुरु महाराज के स्वर्गवास के बाद कभी लेटकर निद्रा नहीं ली । वे सकल्पशक्ति के धनी और धुन के पक्के थे ।

१ वल्लावर नरवर हर्षिया,
 आखज अरु परत्रिय छिटकाया,
 बलि कहै सुन गुरु राया रै
 करुणा अब कीजै ॥५॥

—पूज्यगुण माला (स्वामी चौधमल जी)

जयमल्ल जी का व्यक्तित्व मधुर एव प्रभावशाली था। उनकी आँखों में तेज, स्वभाव में सरसता, हृदय में करुणा और वाणी में ओज था। कठोर से कठोर प्राणी भी इनके सम्पर्क में आते ही करुणाशील बन जाता था। ये सच्चे अर्थों में धर्म-पथ के दीप-स्तम्भ थे। बाधाओं को हँसते हुए सहन करना इनका स्वभाव बन गया था।

तपोनिधि "सयम-शुचिता-सार" के रूप में मोह मल्ल के प्रवल विजेता को जो श्रद्धाजली^१ अर्पित की गई है, वह सोलह आने ठीक है। कालजयी यह शूरवीर अपने आप में अद्भुत था। हाथ में क्षमा-खड्ग और शील-मत्य की बरछी लेकर यह ज्ञान के अश्व पर आरूढ़ था।^२

१ ५० शोमाचन्द्र भारिल्ल, तुणगीतिका—३

२ ह० स्मृति ग्रन्थ डा० नरेन्द्र भानावत का निबन्ध—१४१

नहीं तो न्याय बराबर करता
 वनचर निर्भय वन सचरता
 न्यायप्रिय कहलाया रे
 सब ही सम गिनीजै ॥४॥

राजा को 'महीपति' कहा जाता है अर्थात् पृथ्वी का स्वामी और 'नरपति' कहा जाता है—अर्थात् समस्त मनुष्यों का रक्षक । जो राजा समस्त पृथ्वी का पालक और मनुष्यों का रक्षक कहलाता है, उसमे यदि कोई एक भी दुर्गुण हो तो वह उस पद के योग्य कैसे कहा जा सकता है ? सुन्दर शरीर मे एक फोडा हो जाने पर भी वह पीडा से व्यथित होता रहता है, उसी प्रकार राजा मे एक भी दुर्गुण होने पर प्रजा रूप शरीर मे शांति कैसे सुरक्षित रह सकती है ?

राजा यदि शिकारी हो तो जगल के वनचरो का जीवन असुरक्षित रहता है, राजा यदि परस्त्री का व्यसनी हो तो नगर की कुलस्त्रियो का मन भयभीत रहता है—“ऐसी स्थिति मे वह न तो 'महीपति' पद के योग्य हो सकता है और न 'नरपति' पद के ।”

आचार्य श्री का यह साकेतिक किन्तु निर्भीकतापूर्ण उपदेश सुनकर बख्तावर सिंह जी ने दोनो ही दुर्गुणो का परित्याग कर दिया ।^१

आचार्य श्री सत्य के अन्वेषक थे । उन्हे झूठे आडम्बर से बड़ी घृणा थी । जो लोग केवल भक्ति और भावना की झूठी बाते बनाते, पूज्य श्री बड़ी निर्भीकता के साथ उनकी इस आडम्बरप्रिय वृत्ति पर चोट करते ।

जयमल्लजी कठोर तपस्वी एव कष्टसहिष्णु थे । अपने सम्पूर्ण जीवन मे कठोर तप साधना करते रहे । उन्होने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था । वे एकान्तर तप की साधना करते थे । अपने गुरु महाराज के स्वर्गवास के बाद कभी लेटकर निद्रा नहीं ली । वे सकल्पशक्ति के धनी और धुन के पक्के थे ।

१ बख्तावर नरवर हर्षाया,
 आखज अरु परत्रिय छिटकाया,
 बलि कहै सुन गुरु राया रै
 करुणा अब कीजै ॥५॥

—पूज्यगुण माला (स्वामी चौधमल जी)

जयमल्ल जी का व्यक्तित्व मधुर एवं प्रभावशाली था। उनकी आँखों में तेज, स्वभाव में सरसता, हृदय में करुणा और वाणी में ओज था। कठोर से कठोर प्राणी भी इनके सम्पर्क में आते ही करुणाशील बन जाता था। ये सच्चे अर्थों में धर्म-पथ के दीप-स्तम्भ थे। बाधाओं को हँसते हुए सहन करना इनका स्वभाव बन गया था।

तपोनिधि “सयम-शुचिता-सार” के रूप में मोह मल्ल के प्रबल विजेता को जो श्रद्धाजली^१ अर्पित की गई है, वह सोलह आने ठीक है। कालजयी यह शूरवीर अपने आप में अद्भुत था। हाथ में क्षमा-खड्ग और शील-मत्य की बरछी लेकर यह ज्ञान के अश्व पर आरूढ़ था।^२

१ प० घोषाचन्द्र भारिल्ल, गुणगीतिका—३

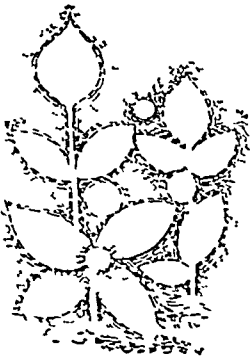
२ ह० स्तूनि प्रय डा० नरेन्द्र भानावत का निबन्ध—१४१

कृति : :

सामान्य परिचय

एव

साहित्य का वर्गीकरण

कृतित्व सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण

कविता मानव मन की हर्ष-विषादमयी विविध अनुभूतियों की रसात्मक अभिव्यक्ति है। इन विविध अनुभूतियों को भिन्न-भिन्न प्रकार से ही प्रकट किया जाता है। साहित्य में विविधता इसी कारण आती है। जैन कवियों में यह विविधता विभिन्न काव्य-रूपों के रूप में प्रकट हुई है। ये सन्त कवि अपने जीवन में ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए जन साधारण को धर्मोपदेश देकर उनमें आध्यात्मिक भावना जागृत करने का प्रयत्न करते रहते हैं। इनके उपदेशों में चरित्र-निर्माण, आत्मा की पवित्रता, सदाचरण आदि बातों पर विशेष बल रहता है। अपनी बात में विविध स्वरों और रूपों में गा-गाकर कहते हैं, फलस्वरूप इनके द्वारा रचित काव्य में एक ही चरित्र विविध काव्य-रूपों में कई द्वार आता हुआ परिलक्षित होता है। जयमल्ल जी का काव्य भी इसका अपवाद नहीं है।

आचार्य जयमल्लजी ने बड़ी सद्य्या में रचनाएँ लिखीं। ये रचनाएँ यत्र-तत्र ज्ञान भंडारों में विखरी हुई पड़ी थीं पर पण्डित मुनि श्री मिश्रीमलजी 'मद्युकर' ने बहुत परिश्रम एवं लगन से 'जयवाणी' नामक पुस्तक में इनकी ७१ रचनाएँ संकलित की हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा में हुआ है। इन रचनाओं के अतिरिक्त कुछ और रचनाएँ हस्तलिखित प्रतियों के रूप में भंडारों में सुरक्षित हैं।

'जयवाणी' में संकलित रचनाओं को इसके सम्पादन ने निम्नलिखित चार भागों में विभक्त किया है—

- (१) स्तुति
- (२) सज्जाय
- (३) उपदेशी पद
- (४) चर्चा, दोहावली, चरित्र।

“जयवाणी” का यह विभाजन कही-कही पर समीचीन प्रतीत नहीं होता। कई रचनाएँ ऐसी हूँ जो इन चार विभागों में से किसी में भी समाविष्ट नहीं होती, उदाहरण के लिए “चन्द्रगुप्त राजा के सोलह सपने”, “गौतम पृच्छा” “न सा जाई न सा जोणी”, “भविष्यत काल के तीर्थकर”, “नाक” एवं ‘दोहा-वली’ आदि ले सकते हैं। दूसरी त्रुटि यह है कि “सज्जाय” नाम से किये गये वर्ग में एक ही प्रकार और विषय की रचनाएँ सकलित नहीं हैं। “सज्जाय” से सामान्यतः स्वाध्याय का अर्थ लिया जाता है, पर इस “सज्जाय” विभाग में आई हुई कई रचनाएँ इस अर्थ की सूचक नहीं हैं। कई रचनाओं में तात्त्विक एवं व्यावहारिक उपदेश की प्रधानता है।

हमारी दृष्टि से आचार्य जयमल्लजी की समस्त रचनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

- (१) स्तुतिपरक रचनाएँ,
- (२) उपदेशपरक रचनाएँ।

उपदेशपरक रचनाएँ

इसके तीन उपवर्ग किये जा सकते हैं—

- (क) तात्त्विक उपदेशपरक रचनाएँ
 - (ख) व्यावहारिक उपदेशपरक रचनाएँ
 - (ग) मिश्रित उपदेशपरक रचनाएँ
- (३) चरित्र या धाख्यानपरक रचनाएँ
 - (४) प्रकीर्णक रचनाएँ

(१) स्तुतिपरक रचनाएँ

स्तुतिपरक रचनाओं का सम्बन्ध मुख्यतः श्रद्धेय पुरुषों की स्तुति व स्तवन से है। आचार्य श्री जयमल्लजी ने इन रचनाओं में प्रधानरूप से तीर्थ-करो^१, विहरमानो^२, साधु-साध्वियों आदि की स्तुति की है। तीर्थकरो में

१ आध्यात्मिक विकास के ऊँचे शिखर पर पहुँचने वाले महापुरुषों को जैन-धर्म में तीर्थकर कहा जाता है।

२ विहरमान वे कहलाते हैं जो इस समय तीर्थकर हैं और महाविदेह क्षेत्र में विचर रहे हैं।

सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ^१ एव तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ^२ की स्तुति करने में इनकी वृत्ति अधिक रमी है । विहरमानों में प्रथम विहरमान श्री सीमधर स्वामी^३ इनके आराध्य रहे हैं । साधु-साध्वियों में जो आदर्श साधु-साध्वी हुए हैं उनका नामोल्लेख कर उनके साधनामय जीवन का गुणगान किया गया है । "चार मंगल" में अरिहन्त, सिद्ध, साधु एव केवली-प्ररूपित धर्म का माहात्म्य प्रतिपादित किया है ।

प्रमुख स्तुतिपरक रचनाओं का विवरण इस प्रकार है—

क्रमांक रचना-नाम	वर्ण्य-विषय	छन्द सख्या
(१) चउवीसी स्तवन	२४ तीर्थंकरों का नाम लेकर उनका स्तवन किया है ।	(१) ५०
(२) चार मंगल	अरिहन्त, सिद्ध, साधु एव केवली प्ररूपित धर्म की स्तुति	(२) १६ (३) ४४ (४) १०८
(३) चौसठ सतियों की सज्झाय	आदर्श चौसठ सतियों का नाम स्मरण	४२
(४) पार्श्वनाथ जी का स्तवन	२३ वें तीर्थंकर की स्तुति	२०
(५) बड़ी साधु वन्दना	अनेक आदर्श साधुओं का गुण कीर्तन	१११
(६) बीस विहरमानों का स्तवन	बीस विहरमानों का स्मरण-सकीर्तन	६
(७) , " " " " "	" " " " "	६
(८) शान्ति जिन स्तवन	१६वें तीर्थंकर की स्तुति	२५
(९) श्री सीमधरजी का स्तवन	प्रथम विहरमान का गुण-स्मरण	२०

१ सर्वाथ सिद्ध यकी रे, चवी तव देश नगरमा शान्ति हुई ।
शान्ति जी नाम दियो सखरो, श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो ॥

—जयवाणी ४

२ ववे जिमि अधिकी चन्द्रकला, शुभ लच्छण पडिया देहे सगला ।
रुडी रेखा पग पाणी, श्री पास भजो पुरुषादाानी ॥

—जयवाणी ८

३ देही पांच से वनुपतणी, हेमवरण उपमा घणी ।
सहस आठ लक्षण नामी, मुमरो श्री सीमधर जी स्वामी ॥

—जयवाणी १२

(२) उपदेशपरक रचनाएँ

उपदेशपरक रचनाएँ व्यावहारिक एव तात्त्विक उपदेशो से सम्बन्धित हैं। इनमें सदाचार, ज्ञान, दृढ सम्यक्त्व, धर्म-महिमा क्षमा, धर्म, पाप-परिणाम, वैराग्य, पुण्य आदि के सम्बन्ध में विचार प्रकट किए गए हैं। आत्म कल्याण की ओर अग्रसर करने के लिए कवि ने साधु जीवन की उच्चता का प्रतिपादन किया है—

साधु चिन्तामण रत्नसा, चाले दया रस चाल ।

ज्यो ज्यो जतने सेविया, त्यो-त्यो किया निहाल ।

यह लोक (ससार) कवि को हटवाड़े के मेले^१के समान लगता है। इस “मिनख-जमारो” को सफल बनाने के लिए आत्मा को ही प्रयत्नशील होना पड़ेगा। मानव इस ससार में बार-बार जन्म लेता एव मरता है। उसकी स्थिति गेद के ससान है—

ओ जीव राय ने रक थयो

बलि नरक निगोद मा बहु रे रह्यो ।

रडवडियो जिम गेडि-दडो

श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो ॥

कुछ उपदेशी पदों में कवि ने जैन-दर्शन के तात्त्विक सिद्धान्तों को पद्य-बद्ध किया है। ऐसे स्थलों पर पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग के कारण दुर्बोधता आ गई है। ऐसी रचनाओं में “इरियावही नी सज्भाय”, “पद्रह परमाधर्मी देव”, “शल्य छत्तीसी”, “जीवा बयालीसी” आदि के नाम गिनाये जा सकते हैं।

प्रमुख उपदेशपरक रचनाएँ इस प्रकार हैं—

१ परदेशी परदेश में किण सूं करे रे स्नेह ।

आया कागद उठ चले, आँधी गिणे न मेह ॥

क्रमांक	रचना-नाम	वर्ण्य-विषय	छन्द सख्या
(१)	आत्मिक छत्तीसी	दुर्लभ मानव जीवन को सांसारिक माया मोह से बचाना	३७
(२)	श्रियावही नी सञ्जाय	चलने में लगे दोषों का प्रतिक्रमण	२०
(३)	उपदेश तीसी	ससार परिवर्तनशील (क्षणभंगुर) है	३०
(४)	उपदेश वत्तीसी	मानव-जन्म की दुर्लभता एवं नरक के अनेक दुखों का वर्णन	३२
(५)	कलियुगी लोक	इस युग के मानव का व्यवहार	६
(६)	कागदियो	सीमंवर स्वामी को कवि ने पत्र लिखा है	११
(७)	चेतन चेत	मानव-जन्म में धर्म का माहात्म्य	२२
(८)	चौबीस दण्डक की सञ्जाय	चौबीस दण्डक का वर्णन	११
(९)	जीव चैतावनी	जीव को सांसारिक माया मोह से ऊपर उठने की चेतावनी दी है	१७
(१०)	जीवा बयालिसी	अनेक भव में जन्म लेने के बाद मानव जन्म मिला है	४२
(११)	दीवाली	दीवाली का आध्यात्मिक रूपक	४३
(१२)	दृढ सम्यक्त्व	दृढ सम्यक्त्व का महन्व	२८
(१३)	धर्म महिमा	धर्म की महिमा बताई गई है।	४८

(३) चरित या आख्यानपरक रचनाएँ

ये रचनाएँ किसी न किसी आदर्श महापुरुष के जीवन-प्रसंगों से सवधित ह। ये स्तवन प्रधान व उपदेश-प्रधान रचनाओं की भाँति मुक्तक रूप में न लिखी जाकर प्रबन्ध रूप में लिखी गई हैं। यह प्रबन्ध रूप महाकाव्य का सा विशाल आकार नहीं ग्रहण कर सका है। कवित्व की दृष्टि से मार्मिक स्थलों को स्फोट नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उसमें कथा कहने की अधीरता ही अधिक दृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि इन कथाओं में इतिवृत्त का अंश ही अधिक है।

प्रत्येक कथा का अंतिम उद्देश्य निवारण-प्राप्ति ही है। इन कथाओं का नायक सामान्यतः उच्चकुलोत्पन्न राजकुमार है। विवाह से पूर्व या बाद में उसे ससार से विरक्ति होने लगती है। विरक्ति का कारण किसी साधु का सम्पर्क, सत्संग या अन्य कोई मर्मस्पर्शी घटना का होना होता है। माता-पिता उसके मार्ग में कोई न कोई बाधा उत्पन्न करते हैं किन्तु वह विचलित नहीं होता और साधु-जीवन अंगीकार कर लेता है। साधु-जीवन में भी उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, किन्तु, वह कष्ट-जयी होकर अन्त में केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी बनता है।

काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार काव्य की पाचों अवस्थाएँ किसी न किसी रूप में इन कथाओं में देखी जा सकती हैं। कथा के विकास में कथानक रुढियाँ भी यहाँ प्रयुक्त हुई हैं। वर्णनों की ओर भी कवि का झुकाव रहा है। इन वर्णनों में प्रमुख वर्णन हैं—नगर वर्णन, वैभव वर्णन, रूप वर्णन, विवाह वर्णन, दहेज वर्णन, दीक्षा वर्णन आदि। इन वर्णनों से ही इन चरित काव्यों में प्रबन्ध काव्योचित उठान एवं विस्तार आ पाया है।

प्रमुख चरित या आख्यानपरक रचनाएँ इस प्रकार हैं—

क्रमांक	रचना नाम	प्रेरणा स्रोत	दाल सख्या
(१)	अर्जुन माली	अन्तगढ सूत्र	९
(२)	उदायी राजा	भगवती सूत्र	९
(३)	कार्तिक सेठ	” ”	५
(४)	तेतली पुत्र	ज्ञाता सूत्र	१०
(५)	दारिद्र्य-लक्ष्मी सवाद	कल्पना प्रसूत	२
(६)	देवदत्ता	दुःखविपाक सूत्र	५

(७)	प्रदेशी राजा	राजप्रश्नीय सूत्र	३१
(८)	महारानी देवकी	अन्तगढ सूत्र	२६
(९)	मेघकुमार	ज्ञाता सूत्र	१६
(१०)	भगवान नेमिनाथ	उत्तराध्ययन सूत्र	३३
(११)	भृगु पुरोहित	" "	६
(१२)	श्रावक महाशतक	उत्तराध्ययन सूत्र	४
(१३)	सती द्रौपदी	ज्ञाता सूत्र	२८
(१४)	सद्दाल पुत्र	उपासकदशा सूत्र	११
(१५)	स्कन्दक ऋषि	प्रचलित कथा	८
(१६)	सुबाहु कुमार	सुखविपाक सूत्र	८

कुछ चरित्रपरक रचनाएँ हस्तलिखित प्रतियो के रूप में प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं—

क्रमांक	रचना नाम	प्रेरणा-स्रोत	ढाल सख्या
(१)	अम्बड सन्यासी की सज्जाय	उवाई सूत्र	३
(२)	मृगालोढा का चरित्र		८

(४) प्रकीर्णक रचनाएँ

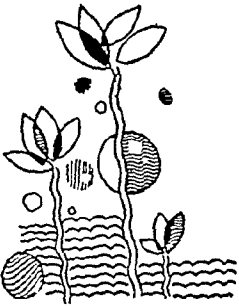
इस वर्ग में वे रचनाएँ समाविष्ट की जा सकती हैं जो उपर्युक्त तीन वर्गों में से किसी में भी नहीं आती। ये रचनाएँ इस प्रकार हैं—

क्रमांक	रचना-नाम	वर्ण्य-विषय	छन्द सख्या
(१)	गौतम पृच्छा	गौतम द्वारा भगवान महावीर से प्रश्न पूछे गये हैं।	११
(२)	" "	गौतम द्वारा भगवान महावीर से प्रश्न पूछे गये हैं।	१७

१ ये रचनाएँ आचार्य विनयचन्द्र ज्ञान भंडार, जयपुर में सुरक्षित हैं। इन्हें इस ग्रन्थ के परिशिष्ट में सकलित किया गया है।

क्रमांक	रचना-नाम	वर्ण्य-विषय	छन्द सख्या
(३)	चन्द्रगुप्त राजा के सोलह सपने	राजा के सोलह सपनो से भविष्य मे होने वाले परिणाम बताये गये है।	५४
(४)	चर्चा	मूर्ति विषयक विचार	४५
(५)	दोहावली	भिन्न-भिन्न विषयो पर दोहे	५२
(६)	नाक	“नाक रखना” मुहावरे को समझाया गया है।	१६
(७)	भविष्यत्काल के तीर्थकर	भावी २४ तीर्थकरो का वर्णन	१५
(८)	श्री कृष्ण जी नी ऋद्धि	कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन	६३

आगे के पृष्ठो मे इन रचनाओ का विस्तृत अध्ययन एव मूल्याकन प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

साहित्यिक
अध्ययन

कहा जाता है—“कवि वनते नहीं, जन्मते ह ।” सूर, तुलसी आदि सभी बड़े-बड़े कवि जन्म से ही कवि-हृदय लेकर पैदा हुए थे, इसी कारण उनके काव्य में जो सहजता, मार्मिकता, हृदय की गहराई एवं भावों की श्रेष्ठता मिलती है, वह श्लाघनीय है । हमारे आलोच्य कवि जयमल्लजी भी जन्मजात कवि थे । जन्म से ही उनमें कवि-हृदय विद्यमान था । इसीलिए उनकी कविताओं में सहजता, मार्मिकता और निश्छल उपदेश प्रवणता के दर्शन स्थान-स्थान पर होते हैं ।

आलोच्य कवि का काल हिन्दी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से रीतिकाल आता है । ये रीति कालीन कवि पद्माकर के समकालीन थे । रीतिकाल में रचा जा रहा साहित्य एक बँधी-बँधाई लीक पर चल रहा था । आचार्य कवि पहले कविता का लक्षण बताकर आचार्य-धर्म का पालन करते, तदनन्तर कवि-कर्म की पूर्ति करने के लिए कविता रचते थे । इन कवियों के साहित्य में भावपक्ष की अपेक्षा कलापक्ष प्रधान था । पर कवि जयमल्लजी इस बँधी-बँधाई परिपाटी में बंधकर नहीं चले । उन्होंने रीतिकाल की वासनात्मक श्रृ गारधारा को भक्ति की प्रशान्त पावन साधनात्मक एवं तात्त्विक धारा की ओर मोड़ा । इसमें कुछ अश उपदेश-वृत्ति का भी रहा । इस प्रकार सन्त कवि उस काल की दूषित मनोवृत्ति से रचमात्र भी प्रभावित नहीं हुए ।

सन्त कवि जयमल्लजी की अधिकांश रचनाएँ मुनि श्री मिश्रीमल ‘मधुकर’ द्वारा सम्पादित पुस्तक “जयवाणी” में संग्रहीत हैं । यहाँ उनका विज्लेपणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है

१ स्तुतिपरक रचनाएँ

काव्य के प्रारम्भ में मगनाचरण या ईश्वर की स्तुति करने की एक प्राचीन परम्परा रही है ।

आग्नेय के गुणों की प्रशंसा करना ही स्तुति है । लोक में अतिशयोक्ति-पूज्य प्राणा को ही स्तुति कहते हैं, किन्तु यह परिभाषा भगवान पर घटित नहीं

होती। भगवान् मे अनन्त गुण है। उनमें से एक का वर्णन हो पाना भी अशक्य है, फिर अतिशयोक्ति कैसे हो सकती है ?^१

जैन कवि भगवान् की स्तुति इसलिए नहीं करते कि वे सामन्तवादी राजा के समान प्रसन्न होकर उपहार बाटे। उनकी वीतरागता उन्हें ऐसा करने से रोकती है। वे अपने काव्य के प्रारम्भ में आराध्य की स्तुति इसलिए करते हैं कि आराध्य के गुणों के स्मरण से उन्हें आत्म-जागृति की प्रेरणा मिले।

स्तुति का ही एक नाम मगलाचरण है। मगलाचरण शब्द मगल एव आचरण इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ऐसा आचरण जिसमें आत्मा का मल हट जाए और परम सुख का अनुभव होने लगे। मगल प्रयोजन पर विचार करते हुए आचार्य यतिवृषभ ने लिखा है “शास्त्र के आदि में मगल के पढ़ने से शिष्य-शास्त्र के पारगामी होते हैं।” शास्त्र के आदि, अन्त एव मध्य में किया गया मगल सम्पूर्ण विघ्नो को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे सूर्य अन्धकार को।

जैनियों का प्राचीनतम मगलाचरण “णमो अरिहन्ताण” है। प्रत्येक कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व यह बोला जाता है। यहाँ तक भी देखा गया है कि धार्मिक पुरुष एव स्त्रियाँ खाना खाने से पूर्व भी इसे बोलती हैं। कवि ने चार ‘मगल’ नाम से एक रचना भी की है। यह मगलाचरण इस प्रकार है—

णमो अरिहन्ताण,

णमो सिद्धाण

णमो आयरियाण

णमो उवज्झायाण

णमो लोए सव्व साहूण ॥^२

स्तुतिपरक रचनाओं में कवि ने प्रसिद्ध आराध्य योग्य व्यक्तियों की स्तुति की है। यह स्तुति दो प्रकार से की गई है

(१) व्यक्ति प्रधान स्तुति

(२) सस्था प्रधान स्तुति।

१ डा० प्रेमसागर जैन, जैन भक्ति काव्य की पृष्ठ भूमि पृ० २८-२९

२ अरिहन्तो को नमस्कार, सिद्धो को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार और लोक में सर्व साधुओं को नमस्कार।

व्यक्तिप्रधान स्तुति में तीर्थकर, विहरमान, सतियो आदि की स्तुति की गई है। सस्थाप्रधान स्तुतिपरक रचनाओं में प्रमुखतया अरिहन्त, सिद्ध, साधु (सामान्य साधुओं की विशेषताएँ) एवं केवली प्ररूपित धर्म की स्तुति की गई है।

इन रचनाओं के अवश्य ही कोई प्रेरणा-स्रोत रहे होंगे। प्रत्येक कवि कविता-कर्म में प्रवृत्त होने से पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा अनुभव करता है। हमारे आलोच्य कवि के भी कुछ प्रेरणास्रोत अवश्य ही रहे होंगे। जैन साधु अनेक स्थानों पर विचरण करते हैं एवं विविध जनों से सम्पर्क रखते हैं, अतः उनका ज्ञान बहुश्रुत होता है। संभव है इन रचनाओं को रचने की प्रेरणा भी इसी प्रकार मिली हो। इन सन्त कवियों का अध्ययन बहुत गहन होता था। जैन दर्शन, आगम अनेक सूत्रों, शास्त्रों आदि का ये अध्ययन करते थे। स्तुत्य जनों का वर्णन भी इन ग्रंथों में आ जाता है। कवि ने इस व्यापक अध्ययन के फलस्वरूप ही इन रचनाओं का प्रणयन किया।

कवि ने प्रारम्भ में तीर्थकर^१ विहरमान, सतियो, साधु-साधिवियों आदि की स्तुति की है। तीर्थकर २४ माने गये हैं, उनमें से कवि ने सोलहवें तीर्थकर शान्तिनाथ जी का एवं तेईसवें तीर्थकर पार्वनाथ जी का स्मरण विशेषरूप से किया है।

१ तीर्थकर २४ माने गए हैं जो इस प्रकार हैं—

(१) ऋषभदेव जी	(१३) विमलनाथ जी
(२) अजितनाथ जी	(१४) अनन्तनाथ जी
(३) सभवननाथ जी	(१५) धर्मनाथ जी
(४) अमिनन्द जी	(१६) शान्तिनाथ जी
(५) सुमतिनाथ जी	(१७) कुन्धुनाथ जी
(६) पद्मप्रभु जी	(१७) अरहनाथ जी
(७) सुपार्वनाथ जी	(१८) मल्लिनाथ जी
(८) चन्द्रप्रभु जी	(२०) मुनिसुव्रतस्वामी जी
(९) नुविधिनाथ जी	(२१) नेमिनाथ जी
(१०) शीतलनाथ जी	(२२) अरिष्टनेमि जी
(११) श्रेयाननाथ जी	(२३) पार्वनाथ जी
(१२) वामुपूज्य जी	(२४) महावीर स्वामी जी

विहरमान^१ बीस माने गये है। इनमे प्रथम विहरमान श्री सीमधर स्वामी की स्तुति विशेष रूप से की गई है।

इन स्तुतिपरक रचनाओ मे कवि की एक ही शैली रही हे। २४ तीर्थकरो की सामूहिक स्तुति मे नाम-स्मरण मात्र ही किया गया है, अन्त मे इनके स्मरण से प्राप्त होने वाले लाभ की ओर कवि इ गित करता है

ए चउवीसी जिनवर तणा,
ध्यावे हितकर नाम ।
रिख 'जयमल्ल' इम बीनवे,
पामे अविचल धाम ॥४

कवि को ऐश्वर्य, धन एव ऋद्धि की चाह नही हे। वह केवल इस भव-सागर को पारकर 'अविचल धाम' मे लीन होना चाहता है।

तीर्थकरो एव विहरमानो की स्तुति करते समय कवि ने जिस वर्णन-रुद्धियो का प्रयोग किया है, वे इस प्रकार है—

- (१) जन्म स्थल का नाम
- (२) कौन से भव से चलकर आये है
- (३) नाम देने का कारण
- (४) माता-पिता आदि का नाम
- (५) जन्मोत्सव का वर्णन

१ बीस विहरमानो के नाम इस प्रकार ह—

(१) श्री सीमधर स्वामी	(२) श्री युगमधरस्वामी
(३) श्री बाहुस्वामी	(४) श्री सुवाहुस्वामी
(५) श्री सुजातस्वामी	(६) श्री स्वयप्रभु स्वामी
(७) श्री ऋपभानन स्वामी	(८) श्री अनन्तवीर्य स्वामी
(९) श्री सूरप्रभु स्वामी	(१०) श्री विशालधर स्वामी
(११) श्री व्रजधर स्वामी	(१२) श्री चन्द्राननस्वामी
(१३) श्री चन्द्रबाहु स्वामी	(१४) श्री भुजग स्वामी
(१५) श्री ईश्वर स्वामी	(१६) श्री नेमिप्रभु स्वामी
(१७) श्री वीरसेन स्वामी	(१८) श्री महाभद्र स्वामी
(१९) श्री देवयशस्वामी	(२०) श्री अजितवीर्य स्वामी

- (६) शिक्षा कैसी पाई
- (७) राज्य कितने समय तक किया
- (८) दीक्षा-व्रणन
- (९) शिष्य-परम्परा
- (१०) शारीरिक सौन्दर्य का वर्णन
- (११) सथारा वर्णन^१
- (१२) इनका लक्षण (चिन्ह), जैसे शान्तिनाथ का लक्षण मृग है ।
- (१३) नाम-स्मरण का महत्व आदि ।

यद्यपि ये वर्णन बहुत सक्षिप्त हूँ फिर भी इनमें प्रवचत्व का आभास होने लगता है । इन स्तुतिपरक रचनाओं में कवि ने आराध्य के चरित्र-वर्णन के साथ ही भक्ति को भी समाहित कर लिया है । सामान्यतः चरित्र की महिमा तो सभी जगह गाई गई है, किन्तु वहाँ उसे भक्ति से नितान्त पृथक माना है, पर यहाँ चरित्र की भी भक्ति की गई है । चरित्र और भक्ति का ऐसा समन्वय अन्यत्र दुर्लभ है । यह वह भक्ति है, जिसका सम्बन्ध एक और वाह्य सत्ता से है, तो दूसरी ओर आत्मा से ।^२

'शान्तिजिनस्तवन', पार्श्वनाथ जी का स्तवन' "श्री सीमधर जी का स्तवन" आदि में उपर्युक्त सभी वर्णनों को देखा जा सकता है ।

कवि शान्तिनाथ के नामकरण का कारण बताते हुए कहता है—

सर्वार्थ सिद्ध थकी रे चवी,
तब देश नगरमा शान्ति हुई ।
शान्ती जी नाम द्वियो सखरो ।
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो ॥

जन्मोपरान्त होने वाले उत्सव का भी कवि ने संकेत किया है—

छपन कुमारिका उल्लास घणो,
जेणे जन्मोच्छ्रव कियो कुमर तणो
चोसठ इन्द्र आवि कलश भरो,
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो ।

१ मृत्युपर्यन्त अन्न-जल का त्याग

२ डा० प्रेमनाथ जैन 'जैन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि'—१०

धीरे-धीरे शातिनाथ जी की वय बढ़ती जाती है। चौसठ कलाओं में वे प्रवीण हो जाते हैं, तदनन्तर अनेक राजकुमारियों के साथ उनका विवाह होता है। कुछ समय तक ऐश्वर्य भोगते हुए वे राज्य करते हैं। तदनन्तर उन्हें वैराग्य हो जाता है और वे दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। कवि दीक्षा का वर्णन करते हुए कहते हैं—

एक सहस्र पुरुष साथे शिक्षा
श्री जिनवर जी लीनी दीक्षा ।

पूर्वभव में शातिनाथ जी मेघरथ राजा थे। इनके वारे में भी दानवीर शिवि जैसी घटना प्रसिद्ध है।

कहीं-कहीं पर कवि की कल्पना बड़ी सुन्दर बन पड़ी है, यथा—

चालीस धनुष ऊँची रे देही
बलि हेमवरणी उपमा रे कही ।
दीठे दिल दरियाव ठरो
श्री शाति जिनेश्वर शान्ति करो ॥

कवि शातिनाथ जी के शारीरिक सौन्दर्य का ऐसा वर्णन करता है जिससे पाठक के सम्मुख पढते समय एक चित्र सा खिंच जाता है। “दीठे दिल दरियाव ठरो” कहते ही उनका तरल व्यक्तित्व हिलोरे लेने लगता है। समुद्र की सी पवित्रता, शीतलता, गभीरता सभी उनके हृदय में जैसे समाहित हो गई हो।

मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह मानव अनेक भवों में गेद के समान घूमता हुआ^१ इस दुर्लभ एवं मूल्यवान मानव भव में पैदा हुआ है अतः इस जन्म को खो ही समाप्त नहीं कर देना चाहिए। इस भवसागर को पार करना द्रुत कार्य है। अतः कवि ने आराध्यदेवों के नाम-स्मरण पर जोर दिया है। रचना के अन्त में नाम-स्मरण का महत्त्व भी बतलाया गया है —

तुम नाम लिया सब काज सरे,
तुम नामे मुगति महल मले ।

१ ओ जीव राय ने रक थयो,
बलि नरक निगोदमा बहू रे रह्यो ।
रडवडियो जिम गेडि दडो,
श्री शाति जिनेश्वर शान्ति करो ॥

तुम नामे सुभ भडार भरो

श्री शान्ति जिनेश्वर शाति करो ॥

अन्य रचनाओ के अन्त मे भी ऐसे ही भाव व्यक्त किये है ।^१

“वडी साधु वन्दना”^२ नाम से कवि ने एक रचना की है इसमे अनेक आदर्श साधुओ का नाम-स्मरण किया गया है ।

चौसठ आदर्श सतियो का स्तवन भी कवि ने किया है ।

सस्थापरक स्तुतियो मे किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर स्तुति नहीं की गई है, अपितु इन व्यक्तियो की स्तुति की गई है जो अपने आदर्श गुणो के कारण व्यक्ति से सस्था बन गए है, यथा अरिहन्त सिद्ध, साधु एव केवली प्ररुपित धर्म । ‘चार मगल’^३ एक ही ऐसी रचना है जिसमे कवि ने अरिहन्त, सिद्ध, साधु एव धर्म की स्तुति की है ।

१ (क) ए चउबीसी जिनवर तणा

व्याचे हितकर नाम ।

रिख “जयमल्ल” इम वीनवे

पामे अविचल धाम ॥

—जयवाणी—३

(ख) श्री पास तणो शुद्ध नाम जपै

ज्यारा कर्म कट जावे आफाणी ।

—जयवाणी—१०

(ग) तुम नामे दु ख दोहग टले

तुम नामे मुगति सुख मिले ।

—जयवाणी—१०

(घ) इण यतियो सतियो ना, लीजै नित प्रति नाम ।

शुद्ध मनयी ध्यावो, एह तिरण नो ठाम ॥

—जयवाणी—२२

२ साधु वन्दनाएँ आकार के अनुसार तीन मानी गई है —

१ वडी साधु वन्दना

२ छोटी साधु वन्दना

३ नवसे छोटी साधु वन्दना

३ यो मगल एक प्रकार का काव्य रूप है पर यह मगल विवाह मगल से भिन्न है । ये मगल लोक मे उत्तम एव शरण देने वाले है ।

प्रथम मंगल मे अरिहन्त^१ की स्तुति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति अरिहन्त पद को प्राप्त कर सकता है यदि वह चार प्रकार के कर्मों—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय एव अन्तर्गम का नाश कर दे। माधु एव तीर्थकर दोनो ही अरिहन्त होते हैं। तीर्थकरों के ३/ अतिशय^२ और उनकी वाणी की पेंतीस विशेषताएँ^३ बतलाई गई है।

१. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय एव अन्तराय रूप चार सब्रताती कर्म शत्रुओं का नाश करने वाले महापुरुष अरिहन्त कहनाते ह।
- २ (१) तीर्थकर देव के मस्तक और दाढी मंछ के बाल बढ़ते नहीं है। उनके शरीर के रोम और नख सदा अवस्थित रहते हैं।
 - (२) उनका शरीर स्वस्थ एव निर्मल रहता है।
 - (३) शरीर में रक्त मांस गाय के दूध की तरह श्वेत होते हैं।
 - (४) उनके श्वासोच्छ्वास में पद्म एव नीलकमल की अथवा पद्मक तथा उत्पलकुण्ड (गन्धद्रव्यविशेष) की सुगन्ध आती है।
 - (५) उनका आहार और निहार (शौच क्रिया) प्रच्छन्न होता है। चर्म-चक्षु वालो को दिखाई नहीं देता।
 - (६) तीर्थकर देव के आगे आकाश में धर्मचक्र रहता है।
 - (७) उनके ऊपर तीन छत्र रहते हैं।
 - (८) उनके दोनो और तेजोमय (प्रकाशमय) श्रेष्ठ चक्र रहते ह।
 - (९) भगवान् के लिए आकाश के समान स्वच्छ, स्फटिक मणि का बना हुआ पादपीठ वाला सिंहासन होता है।
 - (१०) तीर्थकर देव के आगे आकाश में बहुत ऊँचा हजारो छोटी-छोटी पताकाओ से परिमण्डित इन्द्रध्वज चलता है।
 - (११) जहाँ भगवान् ठहरते हैं अथवा बैठते हैं वहाँ पर उमी समय पत्र, पुष्प और पत्तल से शोभित, छत्र, ध्वज, घटा और पताका सहित अशोक वृक्ष प्रकट होता है।
 - (१२) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ का भूभाग बहुत ममत्तल एव रमणीय हो जाता है।
 - (१३) भगवान् के कुछ पीछे मस्तक के पाम अतिभास्वर (दीदीप्यमान) भामण्डल रहता है।
 - (१४) भगवान् जहाँ विचरते ह वहाँ काँटे अधोमुख हो जाते ह।

- (१५) भगवान जहाँ विचरते हैं वहाँ ऋतुएँ सुखस्पर्श वाली यानी अनुकूल हो जाती हैं ।
- (१६) भगवान जहाँ विचरते हैं वहाँ सर्वात्मक वायु द्वारा एक योजन पर्यन्त क्षेत्र चारों ओर से शुद्ध साफ हो जाता है ।
- (१७) भगवान जहाँ विचरते हैं वहाँ मेघ आवश्यकतानुसार बरस कर आकाश एवं पृथ्वी में रही हुई रज को शान्त कर देते हैं ।
- (१८) भगवान जहाँ विचरते हैं वहाँ जानुप्रमाण देवकृत पुष्प-वृष्टि होती है । फूलों के डठल सदा नीचे की ओर रहते हैं ।
- (१९) भगवान जहाँ विचरते हैं वहाँ अमनोज्ञ शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध नहीं रहते ।
- (२०) भगवान जहाँ विचरते हैं वही मनोज्ञ शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध प्रगट होते हैं ।
- (२१) देशना देते समय भगवान का स्वर अतिशय हृदयस्पर्शी होता है और एक योजन तक सुनाई देता है ।
- (२२) तीर्थकर देव अर्द्धमागधी भाषा में धर्मोपदेश करते हैं ।
- (२३) उनके मुख से निकली हुई अर्द्धमागधी भाषा में यह विशेषता होती है कि आर्य अनार्य सभी मनुष्य एवं मृग, पशु, पक्षी और सरीसृप जाति के तीर्थच प्राणी उसे अपनी भाषा समझते हैं और वह उन्हें हितकारी, सुखकारी एवं कल्याणकारी प्रतीत होती है ।
- (२४) पहले से ही जिनके वैर बँधा हुआ है ऐसे भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक देव प्रभु के चरणों में आकर अपना वैर भूल जाते हैं और शान्तचित्त होकर धर्मोपदेश सुनते हैं ।
- (२५) तीर्थकर के पास आकर अन्यतीर्थी भी उन्हें वन्दना करते हैं ।
- (२६) तीर्थकर के समीप आते ही अन्यतीर्थी निरुत्तर हो जाते हैं ।
- जहाँ-जहाँ भी तीर्थकर देव विहार करते हैं वहाँ पर पच्चीस योजन अर्थात् सौ कोस के अन्दर—
- (२७) ईति-बूहे आदि जीवों से धान्यादि का उपद्रव नहीं होता ।
- (२८) मारी अर्थात् जनसहार्क प्लेग आदि उपद्रव नहीं होते ।
- (२९) स्वचक्र का भय (स्वराज्य की सेना से उपद्रव) नहीं होता ।
- (३०) परचक्र का भय (पर राज्य की सेना से उपद्रव) नहीं होता ।

- (३१) अधिक वर्ण नहीं होती ।
 (३२) वर्ण का अभाव नहीं होता ।
 (३३) दुर्भिक्ष-दुष्काल नहीं पडता है ।
 (३४) पूर्वोत्पन्न उत्पात तथा व्याधियाँ भी शान्त हो जाती है ।
 (समवायाग सूत्र, ३४)

—श्री जैन मिह्नात बोल सग्रह, भाग ७ पृ० स० ६८,७०

३ तोर्यकर देव की वाणी सत्य वचन के अतिशयो से सम्पन्न होती है ।
 सत्यवचन के पैतीस अतिशय है—

(१) सस्कारवत्व	(२) उदातत्व
(३) उपचारापेतत्व	(४) गभीर शब्दता
(५) अनुनादित्व	(६) दक्षिणत्व
(७) उपनीतरागत्व	(८) महाथत्व
(९) अव्याहृतपौर्वापर्यत्व	(१०) शिष्टत्व
(११) असन्दिग्धत्व	(१२) अपहृतान्योत्तरत्व
(१३) हृदयग्राहित्व	(१४) देशकालाव्यतीतत्व
(१५) तत्वानुरूपत्व	(१६) अप्रकीर्णप्रसृतत्व
(१७) अन्योन्यप्रगृहीतत्व	(१८) अभिजातत्व
(१९) अतिस्निग्ध मधुरत्व	(२०) उदारत्व
(२१) अपरमर्मवेधित्व	(२२) अर्थधर्माभ्यासानपेतत्व
(२३) परनिन्दात्मोत्कष विप्रयुक्तत्व	(२४) उपगतश्लाघत्व
(२५) अनपनीतत्व	(२६) उत्पादिताविच्छिन्नकुतूहलत्व
(२७) अद्भुतत्व	(२८) अनतिविलम्बितत्व
(२९) विमद्रविक्षेपकिर्लिकिचितादि
राहित्य	(३०) विचित्रत्व
(३१) आहितविशेषत्व	(३२) साकारत्व
(३३) सत्वपरिगृहीतत्व	(३४) अपरिखेदित्व
(३५) अच्युच्छेदित्व	(समवयाग सूत्र ३५ टीका)

इन सब गुणों एव अतिशयो के कारण कवि अरिहन्त की स्तुति करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। उसकी यह असमर्थता इन पक्तियों में स्पष्ट झलक रही है—

गुण अरिहन्त ना अति घणा ए, किम कहूँ जीभडी एक तो ।
पूरा कहौ ना सके ए, मिले जीभ अनेक तो ॥

ऐसे अरिहन्त के स्मरण से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। कवि कितनी दृढ़ता से अपनी बात का प्रतिपादन कर रहा है—

मगल पहिलो अरिहन्त नो ए भावसू भणो नरनार तो ।
विघन दूरे टले ए, पामिए भव-जल पार तो ॥

दूसरा मगल सिद्धो^१ का है। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि इन्हें आठों कर्मों^२ का क्षय करने के बाद सिद्धि मिल जाती है। ये आवागमन के चक्कर से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं।^३ राग-द्वेष को ये जीत चुके होते हैं। केवल ज्ञान एव केवल दर्शन ये दो ही वस्तु उनके समस्त गुणों को अपने में समाविष्ट कर लेती हैं।

कवि ने सिद्धों के स्मरण से होने वाले लाभ की ओर इस प्रकार संकेत किया है।

बीजो मगल शुद्ध मन ध्याइये, मुक्ति तणा दातार जी ।
जे भव्य जीव हृदय में धरसी ज्यारौ खेवौ पार जी ॥^४

साधु भी एक मगल है। साधु के व्यक्तित्व का दिग्दर्शन कवि ने दो ही पक्तियों में बहुत सुन्दरता से कर दिया है।

१ सर्व कर्मों का क्षय करके जो जन्म-मरण रूप ससार से मुक्त हो चुके हैं, उन्हें सिद्ध कहते हैं।

२ (१) ज्ञानावरणीय	(२) दर्शनावरणीय
(३) वेदनीय	(४) मोहनीय
(५) आयु	(६) नाम
(७) गोत्र	(८) अन्तराय

३ दगव बीज जिम धरती व्हाया नहिं मेले अकूर जी ।
तिम हीज सिद्ध जी जन्म मरण री करदी उत्पत्ति दूर जी ॥

पाँच महाव्रत^१ पालवेजी, पाले हे पचाचार ।^२

पाँच समिते^३ समिता रहे जी तीनो ही गुप्ति^४ दयाल ॥

ये सम्पूर्ण मोह-माया त्याग कर ग्रामानुग्राम विचरण करते हे । सब जीवो पर दया रखते हे । ससार-सागर मे रहते हुए भी कमल के समान सासारिक ऐश्वय एव माया रूपी कीचड से निर्लिप्त रहते है ।

सदा ही काल ऊँचो रहेजी कमल नो फूल जल माहि ।

तिम पाधु ऊचा रहेजी, लिप्त ससार से नाहि ॥^५

कठोर तप करते हुए अपनी देह को ये ककाल मात्र रहने देते ह । इनमे किसी भी प्रकार की कामना शेष नहीं रह जाती ऐसे साधुओ के स्मरण-मात्र से ही शान्ति मिलती है ।

चौथा एव अन्तिम मगल केवली प्ररूपित धर्म^६ हे । इस धर्म के प्रमुख अग चार प्रकार हे —

(१) दान

(२) शील

१ (१) प्राणातिपात विरमण

(२) मृपावाद विरमण

(३) अदत्तादान विरमण

(४) मैथुन विरमण

(५) परिग्रह विरमण महाव्रत

—जैन सिद्धान्त बोल सग्रह, भाग १ पृ० ३२१, ३२२

२ (१) ज्ञानाचार

(२) दशनाचार

(३) चारित्राचार

(४) तप आचार

(५) वीर्याचार

—वही पृ० ३३२

३ (१) ईर्या समिति

(२) भापा समिति

(३) एपणा समिति

(४) आदान भन्ड मात्र निक्षेपण समिति

(५) उच्चार प्रस्रवण खेल जल्ल सिघाण परिस्थापनिका समिति ।

—वही पृ० ३३०, ३३१

४ (१) मनोगुप्ति

(२) वचनगुप्ति

(३) काय गुप्ति

—वही पृ० ६२

५ जयवाणी—३१

६ पूण ज्ञान सम्पन्न केवली भगवान द्वारा प्ररूपित श्रुत चारित्र रूप धर्म केवलि प्ररूपित धर्म हे ।

—श्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह, भाग ५, पृ० ६४, ६५

(३) तप

(४) भाव

इस केवली प्ररूपित धर्म के मुख्यत पाँच महाव्रत एव एक व्रत है—रात्रि भोजन विरमण । साधुओं को इन छहों का पालन करना होता है । कवि ने एक स्थान पर इस धर्म के सम्बन्ध में कहा है —

भीणो कह्यो केवली ए, उण्डो घणो अथाग ।

चारो मगल के स्मरण का एक साथ लाभ बताते हुए कवि ने कहा है—

मगल नाम चारो कह्या, भणो सुणो चित्तलाय ।

मगल एक आराधिया, मुक्ति सुखो मे जाय ॥

इस प्रकार कवि ने व्यक्तिपरक एव सस्थापरक दोनों ही प्रकार के स्तुति-पुष्प अर्पण किये हैं । पर कवि में कहीं भी भक्त कवियों की सी दीनता, याचना, हीनता एव भाव-विह्वलता के दर्शन नहीं होते । न तो कवि तुलसी के समान राम के दरवार में अपने हृदय की "विनयपत्रिका" को खोलकर रखता है, न सूर की भाँति अपने आराध्य को चुनौती देता है कि "हो तो पतित सात पीढ़िन को पतिते ह्वै निस्तरि हो" । इसका प्रधान कारण कवि का एक सिद्धान्त विशेष में आस्थावान बने रहना है ।^१

२ उपदेशपरक रचनाएँ

सन्त कवि जयमल्लजी के लिए कविता साध्य नहीं थी, अपितु साधन थी । उपदेश प्रधान प्रवृत्ति होने के कारण ही ये कवि कर्म की ओर प्रवृत्त हुए । लोकोत्तर जीवन को सफल बनाने के उद्देश्य से ही इन्होंने मुख्यत इन उपदेश-परक रचनाओं की रचना की है । इन्हें हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं

(१) व्यावहारिक उपदेश

(२) तात्त्विक उपदेश

(१) व्यावहारिक उपदेश

व्यावहारिक उपदेशों में कवि ने हेय बातों को छोड़ने और उपादेय बातों को ग्रहण करने की देशना दी है । हेय बातों में मुख्य है कपाय । यह चार

१ मुनि श्री हजारीमल स्मृति ग्रन्थ, डा० नरेन्द्र भानावत का लेख, आचार्य जयमल्लजी व्यक्तित्व एव कृतित्व, प० १४२-१५०

पाँच महाव्रत^१ पालवेजी, पाते है पचाचार ।^२

पाँच समिते^३ समिता रहे जी तीनो ही गुप्ति^४ दयाल ॥

ये सम्पूर्ण मोह-माया त्याग कर ग्रामानुग्राम विचरण करते है । सब जीवो पर दया रखते ह । ससार-सागर मे रहते हुए भी कमल के समान सासारिक ऐश्वर्य एव माया रूपी कीचड से निर्लिप्त रहते है ।

सदा ही काल ऊँचो रहेजी कमल नो फूल जल माहि ।

तिम साधु ऊचा रहेजी, लिप्त ससार मे नाहि ॥^५

कठोर तप करते हुए अपनी देह को ये ककाल मात्र रहने देते है । इनमे किसी भी प्रकार की कामना शेष नही रह जाती ऐसे साधुओ के स्मरण-मात्र से ही शान्ति मिलती है ।

चौथा एव अन्तिम मगल केवली प्ररूपित धर्म^६ हे । इस धर्म के प्रमुख अग चार प्रकार ह —

(१) दान

(२) शील

१ (१) प्राणातिपात विरमण

(२) मृपावाद विरमण

(३) अदत्तादान विरमण

(४) मैथुन विरमण

(५) परिग्रह विरमण महाव्रत

—जैन सिद्धान्त बोल सग्रह, भाग १ पृ० ३२१, ३२२

२ (१) ज्ञानाचार

(२) दशनाचार

(३) चारित्राचार

(४) तप आचार

(५) वीर्याचार

—वही पृ० ३३२

३ (१) ईर्या समिति

(२) भाषा समिति

(३) एषणा समिति

(४) आदान भन्ड मात्र निक्षेपण समिति

(५) उच्चार प्रस्रवण खेल जल्ल सिघाण परिस्थापनिका समिति ।

—वही पृ० ३३० ३३१

४ (१) मनोगुप्ति

(२) वचनगुप्ति

(३) काय गुप्ति

—वही पृ० ६२

५ जयवाणी—३१

६ पूर्ण ज्ञान सम्पन्न केवली भगवान द्वारा प्ररूपित श्रुत चारित्र रूप धर्म केवल प्ररूपित धर्म है ।

—श्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह, भाग ५, पृ० ६४, ६५

(३) तप

(४) भाव

इस केवली प्ररूपित धर्म के मुख्यत पाँच महाव्रत एव एक व्रत है—रात्रि भोजन विरमण । साधुओं को इन छहों का पालन करना होता है । कवि ने एक स्थान पर इस धर्म के सम्बन्ध में कहा है —

भोगो कह्यो केवली ए, उण्डो घणो अथाग ।

चारो मगल के स्मरण का एक साथ लाभ बताते हुए कवि ने कहा है—

मगल नाम चारो कह्या, भणो सुणो चित्तलाय ।

मगल एक आराधिया, मुक्ति सुखो मे जाय ॥

इस प्रकार कवि ने व्यक्तिपरक एव सस्थापरक दोनों ही प्रकार के स्तुति-पुष्प अर्पण किये हैं । पर कवि में कहीं भी भक्त कवियों की सी दीनता, याचना, हीनता एव भाव-विह्वलता के दर्शन नहीं होते । न तो कवि तुलसी के समान राम के दरवार में अपने हृदय की “विनयपत्रिका” को खोलकर रखता है, न सूर की भाँति अपने आराध्य को चुनौती देता है कि ‘हो तो पतित सात पीढिन को पतिते ह्वै निस्तरि हो’ । इसका प्रधान कारण कवि का एक सिद्धान्त विशेष में आस्थावान बने रहना है ।^१

२ उपदेशपरक रचनाएँ

सन्त कवि जयमल्लजी के लिए कविता साध्य नहीं थी, अपितु साधन थी । उपदेश प्रधान प्रवृत्ति होने के कारण ही ये कवि कर्म की ओर प्रवृत्त हुए । लोकोत्तर जीवन को सफल बनाने के उद्देश्य से ही इन्होंने मुख्यत इन उपदेश-परक रचनाओं की रचना की है । इन्हें हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं

(१) व्यावहारिक उपदेश

(२) तात्त्विक उपदेश

(१) व्यावहारिक उपदेश

व्यावहारिक उपदेशों में कवि ने हेय बातों को छोड़ने और उपादेय बातों को ग्रहण करने की देशना दी है । हेय बातों में मुख्य है कपाय । यह चार

१ मुनि श्री हजारीमल स्मृति ग्रन्थ, डा० नरेन्द्र भानावत का लेख, आचार्य जयमल्लजी व्यक्तित्व एव कृतित्व, प० १४२-१५०

प्रकार का है—क्रोध, मान, माया व लोभ । 'ब्रह्मचर्य विषयक स्तवन' में कवि इन्हे छोड़ने व शील पालने की बात कहता है

क्रोध, मान, माया लोभ ने त्यागी,
शील पाले नव वाडी रे ॥

कवि कुसगत करने के लिए मना करता है । कुबुद्धि लोगो का साथ अहितकारी होता है अतः उनका साथ छोड़कर शील और समता के भावो का पालन करना चाहिये —

समता भावे शीलज पीले,
कुबुद्धि सग निबारी रे ।

पंच—महाव्रत एव सम्यक्त्व को ग्रहण करने के लिए कवि का उद्बोधन है ।

समकित ने चोखो आरार्ध
पंच महाव्रत धारी रे ।

मानव को क्रोध नहीं करना चाहिये । क्रोध करने से दुःख होता है एव क्लेश की वृद्धि होती है । अतः मानव को क्षमा-धर्म ही अपनाना चाहिये । किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना चाहिये ।

क्षमा किया सुख पामिवे,
क्रोध किया दुख होई रे ।
क्लेश टले क्षमा किया
क्षमा थी शिव-सुख जोईरे ॥

कवि ने मानव को धिक्कारा है कि हे मानव ! तू मोह-निद्रा में क्यों सोया हुआ है ? इतने दुःखो का भागी क्यों बन रहा है ? हे आत्मन् ! तू जाग, तेरे द्वार पर काल दूल्हे के समान बाहर खड़ा है । जिस प्रकार दूल्हा दुल्हन का वरण कर उसे अपने साथ ले जाता है और उस दुल्हन का अपने घर से वैसा कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता उसी प्रकार यह काल तुझे कुछ क्षणों में ही ले जायेगा और तेरा इस ससार से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा ।

किम दुख पावे रे मानवी सूतो मोहनी रे नीद ।

काल खडो थोरे वारणें जिम तोरण आयो बीद ॥

“यह मेला” शीर्षक कविता में सासारिक सुखों की क्षणभंगुरता का वर्णन करते हुए कवि ने मांस-भक्षण, मदिरापान, परनारी-रमण आदि से दूर रहने की प्रेरणा दी है ।

मास खाय मदिरा पिये, परनारी सग आय ।
ले नर ढोला वाजता, पडे न क रे माय ॥

कनक एव कामिनी ये दोनो ही साधना-मार्ग मे बाधक माने गये हे । इनमे फँसने के बाद आत्मा का कल्याण सम्भव नहीं । ज्यो-ज्यो वह इनसे निकलने का प्रयत्न करता है त्यो-त्यो वह और अधिक फँसता जाता है ।

एक कनक इजो कामनी
फन्द कहा जिनराज रे ।
इण फन्द मे फसिया रहे,
तो मरने दुर्गति जाय रे ॥

सात व्यसनो को त्यागने की भी कवि प्रेरणा देता है —

व्यसन सारा जुवटा मै रमे,
सर्व वर्ष धूल माहि गमे ।
हार गया धन ओरा साल ॥

कवि के अनुसार सच्चा सूरवीर वही है जो किसी मे वैर-भाव नहीं रखता । क्षमा शील वैर्यवान व्यक्ति ही इस भव-सागर को पार कर सकता है—

रोस न राखे केह सु साचा सूरवीरो रे ।
भव-सागर हेला तिरे धरसी सन मे धीरो रे ॥

गुण, दया, क्षमा, सारल्य, प्रीति, सतोप आदि गुण ही मानव को आत्म-कल्याण की ओर अग्रसर करने वाले है । कवि ने आध्यात्मिक-जागरण की प्रेरणा देते हुए बड़े ओजपूर्ण शब्दो मे कहा है—

दया-रणासिधो, वाजियो, जागो जागो नर-नार ।
मुगत-नगर मे चालणो तुमे, वेगा हुइ जो त्यार ॥

कवि मानव-शरीर की नश्वरता की ओर भी सकेत करता है । अनेक भवो मे भ्रमण करते हुए उसे यह दुर्लभ मानव-शरीर प्राप्त हुआ है । इस मानव-शरीर का बडा महत्व है क्योंकि प्रत्येक मानव इस काल मे ही सद्कार्यों से ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है । इस काल मे किये गये कार्यों से ही उसका अगला भव निश्चित होगा । अत यह काल बीते हुए काल एव आने वाले काल के बीच की कडी है । “मूल पञ्चमी” शीर्षक रचना मे कवि जीवन की क्षण-भंगुरता बताते हुए कहता है—

डाभ अणी जल विन्दुओ जेहवो सध्यानो वान ।

अथिर ज जाणो रे थारो आउखो जिम पाको पीपलपान ॥

यह ससार एक मेले के ममान हे । यह ससारी आत्मा परदेशी के समान है, ससार उसका परदेश है । जिस प्रकार परदेशी को पत्र मिलते ही किसी भी बाधा एव विघ्न की चिन्ता किये बिना, परदेश से स्वदेश की ओर लौटना पडता है, उसी प्रकार ससारी आत्मा को, आयुष्य की समाप्ति पर, एक भव से दूसरे भव मे जाना पडता है—

परदेशी परदेश मे किण सूँ करे रे सनेह ।

आया कागद उठ चले, आधी गिणे न मेह ॥

कवि को यह जग हटवाडे के समान लगता है । इस हटवाडे मे सभी मम्बन्ध अस्थिर और स्वार्थो पर टिके होते है । कवि का कहना है कि सच्चा मेला तो धर्म का है, जो हर परिस्थिति मे अविचल बना रहता है—

काचो सगपण कुटम्ब नो मिल मिल बिखर जाय ।

साचो मेलो धर्म नो अविचल मेलो थाय ॥

इस नश्वर ससार मे मानव को किसी भी वस्तु पर अभिमान नही करना चाहिये । यह शरीर, धन एव यौवन सभी अस्थिर हे । कोई भी मानव मरते समय एक भी वस्तु अपने सग नही ले जा पाता । अत कवि का सन्देश है—

तन, धन, जोवन कारमो, न करो कोई गुमान ।

कवि की पुनर्जन्म पर आस्था है । उसके अनुसार पिछले जन्म मे किये गये अच्छे एव बुरे कार्यों का फल भोगने के लिए फिर जन्म लेना होता है । इस जन्म मे किये गये कार्यों के आधार पर ही अगले भव की गति निश्चित होती है । यदि एक व्यक्ति पालकी मे सवारी करता है और उस जैसा ही दूसरा व्यक्ति नगे पाँवो चलता है तो उसके पीछे जन्म मे किये गये कर्मों का ही परिणाम है । अत कवि इस जन्म मे धर्म अर्थात् अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है—

पाप करणी सू दु ख पडे जी धरम करणीं सू सुख ।

करे जिसा फल भोगवे जी रहे न किण री रूख ॥

कवि ने एक स्थान पर अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरो का अहित करने वालो की खूब खबर ली है—

आपणो पेट भरण के ताई,
पर घर नाखे ढायो रे ।
परपूठे तो वरतज वाठे,
मूडे करे नरमायो रे ॥

कवि जाति-पाति का विरोधी है । जातिवाद की भर्त्सना करते हुए कवि ने मानव को चेतावनी दी है कि ऊँचे कुल में जन्मा व्यक्ति भी यदि पापाचरण करता है तो उसे उच्चकुलीन व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, साथ ही यदि निम्नकुल में जन्मी आत्मा यदि सदाचरण करती है तो वह उच्चकुलीन ही मानी जायेगी—

ऊँचा कुल आय ऊपनो रे,
एतो हुआ रहे वड भीचो रे ।
माठा करतब लम्पटी अति घृणा,
ते तो लक्षण कही जे नीचो रे ॥
नीचे कुल आय ऊपना,
पिण ज्ञान विवेक शुद्ध धारो रे ।
तिका नीचा ही ऊँचा कह्या,
सुद्ध समकित पामी सारो रे ॥

कवि की चेतावनी है कि जब तक तेरी इन्द्रियाँ गिथिल नहीं हुईं हैं तेरे शरीर में जरा ने आकर बसेरा नहीं किया है और रोग ने भी उसे अपना घर नहीं बनाया है तब तक तू धर्माचरण में सलग्न हो जा । किसी की निन्दा एवं व्यर्थ चर्चा में मत फस । यदि तू पर-भव के कण्ठों से डरता है तो किमी से राग-द्वेष मत रख—

जिहा लग पाचू इन्द्रिय रे परवडी,
जरा न व्यापी रे आय ।
देह माहि रे रोग न फेलियो,
तिहा लग धर्म समाय ॥
निन्दा विकथा रे मत कर पारकी,
आप सामो रे देख ।
जो तू पर-भव सो डरतो रहे,
तो किण सू मत कर द्वेष ॥

जयमल्लजी ने कबीर की भाँति ही कई स्थानों पर मानव को दुष्प्रवृत्तियों के लिए फटकारा है, पर उनमें खण्डन मण्डन की प्रवृत्ति प्रमुख नहीं है।

कबीर परनारी के लिए लिखते हैं—

पर-नारी राता फिरें, चोरी बिडता खाहिं ।

दिवस चारि सरसा रहे, अति समूला जाहिं ।

जयमल्लजी भी इसी बात को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं—

घर नारी छटे नहीं तो परनारी तो छाँड रे ।

परनारी ना सग थी घणा हुआ छै भॉड रे ॥

परनारी नी प्रीत सू पाणी उत्तर जाय रे ।

खिण एक सुख रे कारणे, मार अनन्ती खाय रे ॥

कवि के मतानुसार बूढ़े व्यक्ति यदि धर्म के बिना ही काल व्यतीत कर रहे हैं तो वे बूढ़े होने पर भी बालक ही हैं। “शिक्षा पद” नामक रचना में कवि ने कहा है—

नाटक गीत तमाशा देखण

तुरत हरक से जाई रे ।

धर्मकथा साधा रे दर्शन

जाता पग लडखडाई रे ।

कवि की “दीवाली” भी आध्यात्मिक दीवाली है। यदि दीवाली मनाती है तो दया रूपी दीपक में सम्यक्त्वरूपी ज्योति को प्रज्वलित करना चाहिये ताकि मिथ्यात्वरूपी अधकार नष्ट हो जाय।

दया रूपी दिवलो करो, सवेग रूपणी वाट ।

समगत ज्योत उजवाल ले मिथ्या अधारौ जाय फाट ॥

दीवाली पर होने वाले सभी सस्कारों एवं रीति-रिवाजों का धर्म से सम्बन्ध जोड़कर कवि ने जो रूपक बाँधा है, वह बड़ा सुन्दर बन पडा है।

दीवाली के दिन पूजे जाने वाले वहीखातो की तरह धर्म पूजा, मकान आदि की स्वच्छता की तरह आत्म-शुद्धि तथा स्वजनो के प्रति किये गये स्नेह की तरह धर्म-स्नेह किये जाने पर कवि ने विशेष बल दिया है—

पवं दिवाली ने दिने पूजे वही लेखण ने दोत ।

ज्यूँ तू धर्म न पूजले, दीपे अधिकी जोत ॥

पर्व दिवाली जाण ने, उजवाले हवेली ने हाट ।
 इम तू ब्रत उजवाल ले, वधे पुना रा ठाठ ॥
 धराधान त्रिया वालक, सजन वहाला लागे तोय ।
 जैसी नेहकर धर्म सू ज्यो सुगति तणा सुख होय ॥

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कवि की व्यावहारिक उपदेशपरक रचनाएँ आत्म-विकासी एवं नैतिकता की ओर अग्रसर करने वाली हैं। यह सही है कि इन नीतिपरक मुक्तको मे कवित्व की अपेक्षा उपदेशों की अधिक प्रधानता है। अन्य नीतिकार कवियों ने जहाँ मूर्क्तियों के माध्यम से लोक-व्यवहार की बातें कहकर लोकजीवन को सुखी बनाने का उपक्रम किया है। वहाँ कवि जयमल्लजी का लक्ष्य लोकोत्तर जीवन को अधिक सफल बनाने का रहा है। एक ने लौकिक पक्ष के विविध रहस्यों का उद्घाटन किया है तो दूसरे ने आत्म-प्रदेश की यात्रा में पड़ने वाले विभिन्न स्थलों का पर्यटन। एक की दृष्टि यथार्थ-मूलक अधिक रही है तो दूसरी की पूर्णत आदर्शमूलक।^१

(२) तात्त्विक उपदेश

कवि की कतिपय उपदेशपरक रचनाओं में जैन-दर्शन के तत्वों की भी चर्चा की गयी है। “इरियावही नी सज्जाय”, “चौवीस दण्डक नी सज्जाय”, “पन्द्रह परमाधर्मों देव”, “शल्य छत्तीसी”, “जीवा वयालिनी” आदि रचनाओं के नाम तात्त्विक उपदेशपरक रचनाओं में प्रमुख हैं।

“इरियावही नी सज्जाय” में कवि ने अनेक प्रकार में जीवों की गणना कराई है। इस समार में “कुल सहस चौवीस एक सौ बीस धुर अठारे लाख” जीव हिंसा के पाप में मुक्त होने के प्रकार हैं। इन्हें किमी प्रकार में सताना नहीं चाहिए। यदि इनके साथ किमी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हो भी जाये तो उनके लिए “इरियावही प्रतिक्रमण” करने का विधान किया गया है।

भविष्यण इरियावही पडिकमिये रुडो धर्म हिय मे धरिये ।

प्राणी पर भव सेती डरिये, जाणी जरा तो सम्बर^२ करिये ॥

इस जन्म में किये गये पापों के प्रायश्चित्त के लिए यह प्रत्याख्यान

१ डा० नरेन्द्र मानावन आ० जयमल्लजी व्यक्तित्व एवं कृतित्व ह० स्मृ० ग्रन्थ—१५१

२ कमन्धव के जागण प्राणगतिपात आदि जिमसे रोके जायँ, वह मवर है।

—श्री जैन निदात चोन मग्रह भाग १, पृ० २८५

जयमल्लजी ने कबीर की भाति ही कई स्थानों पर मानव को दुष्प्रवृत्तियों के लिए फटकारा है, पर उनमें खण्डन मण्डन की प्रवृत्ति प्रमुख नहीं है।

कबीर परनारी के लिए लिखते हैं—

पर-नारी राता फिरें, चोरी विढता खाहि ।

दिवस चारि सरसा रहे, अति समूला जाहि ।

जयमल्लजी भी इसी बात को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं—

घर नारी छटे नहीं तो परनारी तो छाँड रे ।

परनारी ना सग थी घणा हुआ छै भौंड रे ॥

परनारी नी प्रीत सू पाणी उतर जाय रे ।

खिण एक सुख रे कारणे, मार अनन्ती खाय रे ॥

कवि के मतानुसार बूढ़े व्यक्ति यदि धर्म के बिना ही काल व्यतीत कर रहे हैं तो वे बूढ़े होने पर भी बालक ही हैं। “शिक्षा पद” नामक रचना में कवि ने कहा है—

नाटक गीत तमाशा देखण

तुरत हरक से जाई रे ।

धर्मकथा साधा रे दर्शन

जाता पग लडखडाई रे ।

कवि की “दीवाली” भी आध्यात्मिक दीवाली है। यदि दीवाली मनाती है तो दया रूपी दीपक में सम्यक्त्वरूपी ज्योति को प्रज्वलित करना चाहिये ताकि मिथ्यात्वरूपी अधिकार नष्ट हो जाय।

दया रूपी दिवलो करो, सवेग रूपणी वाट ।

समगत ज्योत उजवाल ले मिथ्या अधारौ जाय फाट ॥

दीवाली पर होने वाले सभी सस्कारों एवं रीति-रिवाजों का धर्म से सम्बन्ध जोड़कर कवि ने जो रूपक बाँधा है, वह बड़ा सुन्दर बन पडा है।

दीवाली के दिन पूजे जाने वाले बहीखातो की तरह धर्म पूजा, मकान आदि की स्वच्छता की तरह आत्म-शुद्धि तथा स्वजनो के प्रति किये गये स्नेह की तरह धर्म-स्नेह किये जाने पर कवि ने विशेष बल दिया है—

पर्व दिवाली ने दिने पूजे बही लेखण ने दोत ।

ज्युँ तू धर्म न पूजले, दीपे अधिकी जोत ॥

पवं दिवाली जाण ने, उजवाले ह्वेली ने हाट ।
 इम तू व्रत उजवाल ले, वधे पुना रा ठाठ ॥
 धराधान त्रिया बालक, सजन वहाला लागे तोय ।
 जैसो नेहकर धर्म सू ज्यो मुगलि तणा सुख होय ॥

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कवि की व्यावहारिक उपदेशपरक रचनाएँ आत्म-विकासी एवं नैतिकता की ओर अग्रसर करने वाली हैं। यह सही है कि इन नीतिपरक मुक्तकों में कवित्व की अपेक्षा उपदेशों की अधिक प्रधानता है। अन्य नीतिकार कवियों ने जहाँ मूर्क्तियों के माध्यम से लोक-व्यवहार की बातें कहकर लोकजीवन को सुखी बनाने का उपक्रम किया है। वहाँ कवि जयमल्लजी का लक्ष्य लोकोत्तर जीवन को अधिक मफल बनाने का रहा है। एक ने लौकिक पक्ष के विविध रहस्यों का उद्घाटन किया है तो दूसरे ने आत्म-प्रदेश की यात्रा में पडने वाले विभिन्न स्थलों का पर्यटन। एक की दृष्टि यथार्थ-मूलक अधिक रही है तो दूसरी की पूर्णतः आदर्शमूलक।^१

(२) तात्त्विक उपदेश

कवि की कतिपय उपदेशपरक रचनाओं में जैन-दर्शन के तत्वों की भी चर्चा की गयी है। “इरियावही नी सज्जाय”, “चौवीस वण्डक नी सज्जाय”, “पन्द्रह परमाधर्मी देव”, “शल्य छत्तीसी”, “जीवा बयालिनी” आदि रचनाओं के नाम तात्त्विक उपदेशपरक रचनाओं में प्रमुख हैं।

“इरियावही नी सज्जाय” में कवि ने अनेक प्रकार से जीवों की गणना कराई है। इस मसाल में “कुल सहस चौवीस एक सो बीस धुर अठारे लाख” जीव हिंसा के पाप से मुक्त होने के प्रकार हैं। इन्हें किसी प्रकार से सताना नहीं चाहिए। यदि इनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हो भी जाये तो उसके लिए “इरियावही प्रतिक्रमण” करने का विधान किया गया है।

भविष्य इरियावही पडिकामिये रूडो धर्म हिय में धरिये ।
 प्राणी पर भव सेती डरिये, जाणी जरा तो सम्बर^२ करिये ॥

इस जन्म में किये गये पापों के प्रायश्चित्त के लिए यह प्रत्याख्यान

१ डा० नरेन्द्र मानावर आ० जयमल्लजी व्यक्तिव एवं कवित्व ह० स्म० ग्रंथ—१५१

२ कर्म-त्रय के कारण प्राणातिपात आदि जिमसे रोके जायें, वह सवर है।

—श्री जैन सिद्धांत बोल संग्रह भाग १, पृ० २५५

आवश्यक है। इस प्रत्याख्यान से यह पापी मानव भी स्वर्ग का अधिकारी बन सकता है।

इरियावही साचे मन गुण ने, सरदहणा मे रेणो ।
अपना पाप उतारण हेते, मिच्छामि दुक्कड देणो ॥
उपयोग सहित इरियावही गुण ने सरधमा मे आसी ।
कहे रिख “जयमल्ल” सुणो नरनारी, अमरापुर मे जासी ॥

मनुष्य को यह दुर्लभ मानव भव मिला है। इस भव में ही वह सद्कार्य करके अपने आगे आने वाले सभी अवस्थान्तरो को सुधार सकता है। भगवान महावीर स्वामी ने तीर्थंकर होने से पूर्व सत्ताईस भव पाये थे। इन सत्ताईस भवों में से जिन्होंने अहिंसा, जीव-दया, अपरिग्रह आदि तत्वों का यथावसर अनुपालन किया और तब कहीं वे अरिहन्त जैसे विशिष्ट पद के भागी बन सके। पापी जीव नरक में जाता है। नरक सात^१ वताये गये हैं। पापाचरण करने वाले व्यक्ति को इनका भागी बनना पडता है। पापाचरण की सीमाओं के अनुसार ही सात नरकों का विभाजन किया गया है। भिन्न-भिन्न नरकों में भिन्न-भिन्न प्रकार के घोर कष्ट दिये जाते हैं। नरक में ये कष्ट पन्द्रह परमाधर्मी देवों द्वारा दिये जाते हैं। ये देव मानव के पापाचरण के प्रकार को देखकर दारुण कष्ट देते हैं। प्रथम परमाधर्मी देव द्वारा दिये जाने वाले कष्टों का एक नमूना देखिये—

“आमे” देवता कोप करी रे लाल,
हण ने उछाले आकाश हो ।
पडता ने झेले त्रिशूल सू रे लाल,
देवे पापी ने त्रास हो ॥

इसी प्रकार अन्य परमाधर्मी देव भी घोर कष्ट देते हैं। कवि ने “पन्द्रह परमाधर्मी देव” नामक रचना में तो नरक के घोर कष्टों एवं वेदनाओं का

१ घोर पापाचरण करने वाले जीव अपने पाप का फल भोगने के लिए अधोलोक के जिन स्थानों में पैदा होते हैं, उन्हें नरक कहते हैं। वे नरक सात पृथ्वियों में विभक्त हैं।

(१) घम्मा (२) वसा (३) सीला (४) अजना (५) रिट्ठा (६) मघा (७) माघवई

वर्णन किया है एव अन्त में इन कण्टो का भय दिखाकर धर्माचरण करने की प्रेरणा दी है—

ऐसा दुखा सू डरपने रे लाल,
कीजो धरम सू प्रेम हो ।

सत शील दया आदरो रे लाल,
रिख “जयमल्ल” कहे एम हो ॥

कवि ने शल्यो^१ से दूर रहने की शिक्षा दी है । कपट भाव रखना एव दूसरो पर आरोप लगाना माया शल्य है । राजा, देवता आदि की ऋद्धि को देखकर यह अध्यवसाय करना कि मेरे द्वारा किये गये ब्रह्मचर्य, तप आदि अनुष्ठानो के फलस्वरूप मुझे भी ये ऋद्धियाँ प्राप्त हो, निदानशल्य है । विपरीत श्रद्धा का होना मिथ्यादर्शन शल्य है । “शल्य छत्तीसी” शीर्षक रचना में कवि ने इनका वर्णन किया है ।^२

सुखमालिका, द्रौपदी, नन्दन मणिहारा, जमाली अभीचकुमार आदि ने शल्य भाव रखा, फलत वे सन्तप्त रहे, किन्तु मेघमुनि श्रेणिक एव चेलना आदि साधको ने मन में कोई शल्य भाव नहीं रखा, अत वे सिद्धि-सुख को प्राप्त कर सके ।

शल्य का प्रत्याख्यान करने से मन निर्मल हो जाता है । यदि स्वीकृत किये गये शल्यो एव अतिचारो का प्रत्याख्यान नहीं किया जाता तो उसे

१ जिससे वाधा एव पीडा हो उसे शल्य कहते हैं । ये दो प्रकार के हैं—
द्रव्यशल्य और भावशल्य । काँटा भाला आदि द्रव्य शल्य है और भाव शल्य है—(१) माया शल्य (२) निदान शल्य (३) मिथ्या दर्शन शल्य

—जैन सिद्धान्त बोल सग्रह, भाग १, पृ० ७३ (ठाणाय सूत्र १२२)

२ (क) माया शल्य

कोई वैरागी आलोवसी, आलोवे नहीं लपटी रे ।

आठ बोल “ठाणायग” कह्या, मायाविया होवै कपटी रे ।

—जयवाणी पृ० १६८

(ख) मिथ्यादर्शन शल्य

आचारवन्त ने आगले, शुद्ध आलोयण लीजे रे ।

मोला बालक नी परे, सरल होय आखीजे रे ॥

—वही पृ० १६८

दण्डित होना पडता हं । स्वकृत कर्मों के फल भोगने के स्थान को दण्डक कहते हैं । कवि ने “चौबीस दण्डक नी सज्जाय” में इन दण्डकों^१ का वर्णन किया है । शल्य-भावों से मुक्त होने के लिए दस प्रकार के प्रायश्चित्त^२ का विधान किया गया है ।^३

पहले कभी यही मानव एकेन्द्रिय जीव के रूप में रहा होगा । बाद में उसमें जीभ के आने से दूसरी इन्द्रिय बढ गयी, नाक तीसरी इन्द्रिय मानी गयी, आँख चौथी और कान पाचवी । अर्थात् वह पूण मानव, पच इन्द्रिय

१ चौबीस दण्डक ये हैं—

(१) सात नरक	(२) अमुर कुमार
(३) नागकुमार	(४) सुवर्णकुमार
(५) विद्युत्कुमार	(६) अग्निकुमार
(७) द्वीपकुमार	(८) उदधिकुमार
(९) दिशाकुमार	(१०) वायुकुमार
(११) स्तनित कुमार	(१२) पृथ्वीकाय
(१३) अप्काय	(१४) तेजकाय
(१५) वायुकाय	(१६) वनस्पतिकाय
(१७) वेईन्द्रिय	(१८) तेईन्द्रिय
(१९) चतुरिन्द्रिय	(२०) तियन्च पचेन्द्रिय
(२१) मनुष्य	(२२) वाण व्यन्तर
(२३) ज्योतिषी	(२४) वैमानिक

—श्री जैन सिद्धांत बोन सग्रह भाग १, पृ० २०४

२ दस प्रायश्चित्त इस प्रकार हैं

(१) आलोचनाहं	(२) प्रतिक्रमणाहं
(३) तदुभयाहं	(४) विवेकाहं
(५) व्युत्सर्गाहं	(६) तपाहं
(७) छेदाहं	(८) मूलाहं
(९) अनवस्थाप्याहं	(१०) पाराचिकाहं

—श्री जैन सिद्धांत बोल सग्रह, भाग १, पृ० ७४

३ प्रायश्चित्त दस प्रकार ना लेई ने शल्य काढीजे ।

लोक बताने आगुली ऐहवो काम न कीजे रे ॥

जीव बना । गर्भ मे आने के बाद इस जीव ने अनेक कष्ट सहे । अनेक दुःख एव कष्टो के बाद उसे यह मानव जीवन मिला हे । पर अज्ञानवश इस दुर्लभ मानव जीवन को भी वह मोह-निद्रा वश यो ही खो देता है । यही नही अनेक पाप-कर्म करने के कारण वह नरक का भागी भी बनता है । अत आत्म-कल्याण के लिए कवि का उपदेश है—

दान, शियल तप, भावना जीवा,
एह थी राखी प्रेम ।
कोई कल्याण छे तेहने जीवा,
रिख जयमल्ल कहे एम ॥

पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग से ये तात्विक रचनाएं किंचित दुर्बोध बन गयी हे । इनमे कवित्व कम एव दार्शनिकता ही अधिक उभर कर सामने आयी हे ।

३ चरित्रपरक रचनाएं

सन्त कवि जयमल्लजी की भाव धारा प्रबन्ध रूप मे भी वही, यद्यपि यह प्रबन्ध रूप महाकाव्य की सी विशदता ग्रहण नही कर पाया । यह कथा-काव्य बनकर रह गया । इसमे इतिवृत्त का अश अधिक है । मार्मिक-स्थलो की तरफ भी कवि ने ध्यान कम दिया है । क्योंकि कथा कहने की प्रवृत्ति इतनी तीव्र थी कि मार्मिक स्थलो पर विराम किये बिना ही वह आगे बढ़ जाता है, किन्तु कही-कही प्रसंग की मार्मिकता दर्शनीय है ।^१

चरित काव्यो मे कथा-तत्व का अस्तित्व प्राचीन काल से स्वीकार किया

१ तरसत अखियाँ हुई द्रुम-पखियाँ ।
जाय मिली पिव सुँ सखियाँ ॥
यदुनाथजी रे हाथ री ल्यावे कोई पतियाँ ॥
नेमनाथजी—दीनानाथ जी ॥
जिण कू ओलमो एतो जाय कहणो,
थे तज राजुल किम भये जतियाँ ।
जाकू दूगी जरावरो गजरो,
कानन कूँ चूनी मोतिया ॥

दण्डित होना पडता हे । स्वकृत कर्मों के फल भोगने के स्थान को दण्डक कहते हैं । कवि ने “चौबीस दण्डक नी सज्जाय” में इन दण्डकों^१ का वणन किया है । शल्य-भावों से मुक्त होने के लिए दस प्रकार के प्रायश्चित्त^२ का विधान किया गया है ।^३

पहले कभी यही मानव एकेन्द्रिय जीव के रूप में रहा होगा । बाद में उसमें जीभ के आने से दूसरी इन्द्रिय बढ गयी, नाक तीसरी इन्द्रिय मानी गयी, आँख चौथी ओर कान पाँचवी । अर्थात् वह पूण मानव, पच इन्द्रिय

१ चौबीस दण्डक ये हैं—

(१) सात नरक	(२) अमुर कुमार
(३) नागकुमार	(४) सुवणकुमार
(५) विद्युत्कुमार	(६) अग्निकुमार
(७) द्वीपकुमार	(८) उदधिकुमार
(९) दिशाकुमार	(१०) वायुकुमार
(११) स्तनित कुमार	(१२) पृथ्वीकाय
(१३) अप्काय	(१४) तेजकाय
(१५) वायुकाय	(१६) वनस्पतिकाय
(१७) वेईन्द्रिय	(१८) तेईन्द्रिय
(१९) चतुरिन्द्रिय	(२०) तिर्यन्च पचेन्द्रिय
(२१) मनुष्य	(२२) वाण व्यन्तर
(२३) ज्योतिपी	(२४) वैमानिक

—श्री जैन सिद्धांत बोन सग्रह भाग १, पृ० २०४

२ दस प्रायश्चित्त इस प्रकार हैं

(१) आलोचनाहं	(२) प्रतिक्रमणार्हं
(३) तदुभयार्हं	(४) विवेकार्हं
(५) व्युत्सर्गार्हं	(६) तपार्हं
(७) छेदारहं	(८) मूलार्हं
(९) अनवस्थाप्यार्हं	(१०) पाराचिकार्हं

—श्री जैन सिद्धांत त बोल सग्रह, भाग १, पृ० ७४

३ प्रायश्चित्त दस प्रकार ना लेई ने शल्य काढीजे ।

लोक बतावे आगुली ऐहवो काम न कीजे रे ॥

साहित्यिक अध्ययन

जीव बना। गर्भ में आने के बाद इस जीव ने अनेक कष्ट सहे। जन्म हुआ
एक कष्टों के बाद उसे यह मानव जीवन मिला है। पर अज्ञानवश उस दुःख
मानव जीवन को भी वह मोह-निद्रा वश यों ही खो देता है। पृथ्वी नहीं अनेक
पाप-कर्म करने के कारण वह नरक का भागी भी बनता है। अतः आत्म-
कल्याण के लिए कवि का उपदेश है—

दान, शिथिल तप, भावना जीवा,
एह थी राखो प्रेम ।
कोई कल्याण छे तेहने जीवा,
रिख जयमल्ल कहे एम ॥

पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग से ये तात्त्विक रचनाएँ किंचित दुर्गंध
बन गयी हैं। इनमें कवित्व कम एवं दार्शनिकता ही अधिक उभर कर सामने
आयी है।

३ चरित्रपरक रचनाएँ

सन्त कवि जयमल्लजी की भाव वारा प्रवन्ध रूप में भी बही, यद्यपि यह
प्रवन्ध रूप महाकाव्य की सी विशदता ग्रहण नहीं कर पाया। यह कथा-काव्य
बनकर रह गया। इसमें इतिवृत्त का अंश अधिक है। मार्मिक-स्थलो की तरफ
भी कवि ने ध्यान कम दिया है। क्योंकि कथा कहने की प्रवृत्ति इतनी तीव्र थी
कि मार्मिक स्थलो पर विराम किये बिना ही वह आगे बढ़ जाता है, किन्तु कहीं-
कहीं प्रसंग की मार्मिकता दशनीय है।^१

चरित काव्यों में कथा-तत्व का अस्तित्व प्राचीन काल से स्वीकार किया

- १ तरसत अखियाँ हुई द्रुम-पखिया ।
जाय मिली पिय सु सखिया ॥
यदुनायजी रे हाथ री ल्यावे कोई पतिया ॥
नेमनायजी—दीनानाय जी ॥
जिण कूं ओलमो एतो जाय कहणो,
ये तज राजुल किम भय जतियाँ ।
जाकू दूगी जरावरो गजरो,
कानन कूं चूनी मौतिया ॥

जाता रहा है। इसी कारण चरित काव्यों को “कथा” कहा गया। प्राचीन साहित्य में “कथा” शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से दो अर्थों में हुआ है। एक तो साधारण कहानी के अर्थ में और दूसरा अलकृत काव्य रूप के अर्थ में। साधारण कहानी के अर्थ में तो पद्य की कथाएँ भी कथा हैं, महाभारत और पुराणों के आख्यान भी कथा हैं, परन्तु विशिष्ट अर्थ में यह शब्द अलकृत गद्य-काव्य के लिये प्रयुक्त हुआ है।^१ चरित काव्य को कथा कहने की प्रवृत्ति काफी समय तक चलती रही। तुलसीदास का “रामचरित मानस” चरित काव्य होते हुए भी कथा-प्रधान है। उन्होंने अपने ग्रन्थ में इसे कई बार कथा-काव्य कहा है। कवि की चरितपरक रचनाओं में कथा की प्रधानता होने पर भी यह साधारण कथा के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हो सकती। यह अलकृत काव्य रूप ही है।

चरितकाव्य परम्परा

ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन चरित को आधार बनाकर काव्य लिखने की प्रवृत्ति इस देश में सातवीं शताब्दी के बाद तेजी से चली है। हिन्दी साहित्य के आदिकाल में यह प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई। जैन ग्रन्थों के मुख्य प्रतिपाद्य ६३ महापुरुषों के चरित्र हैं। इसमें २४ तीर्थङ्कर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलदेव, ६ वासुदेव व ६ प्रतिवासुदेव हैं। इन “चरित्रों पर” लिखे गये ग्रन्थों को दिगम्बर परम्परा में “पुराण” एवं श्वेताम्बर परम्परा में ‘चरित’ कहा गया है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण ‘त्रिपिठलक्षण महापुराण’ है जिसके आदि पुराण और उत्तर पुराण, ऐसे दो भाग हैं। पुराणों की कथा प्रायः राजा श्रेणिक के प्रश्न करने पर गोतम गणधर द्वारा कहलवाई है। श्वेताम्बर चरितों में सबसे प्रसिद्ध हैं—हेमचन्द्र का “त्रिपिठशलाका पुरुष चरित” जिसे स्वयं आचार्य ने महाकाव्य कहा है। इस अंश की बहुत-सी कहानियाँ यूरोपियनों के मत से विश्व-साहित्य में स्थान पाने योग्य हैं। वीरनन्दी का चन्द्रप्रभ चरित, वादिराज का पाश्वनायचरित, हरिचन्द्र का धर्मशर्माभ्युदय, धनजय का द्विसधान, वाग्भट का नेमिनिवाण, अभयदेव का जयन्त विजय, मुनिचन्द्र का शातिनाथ चरित आदि उच्चकोटि के महाकाव्य हैं।^२

कुछ ऐसे भी चरित मिलते हैं जो इन ६३ पुराण-पुरुषों के अतिरिक्त हैं यथा—प्रद्युम्न, नागकुमार, वराग-यशोधरा, जीवधर, जम्बूस्वामी, जिनदत्त

१ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य का आदिकाल—५७

२ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य की भूमिका—२३०

श्रीपाल आदि । ऐसे श्रेष्ठ "महात्माओ एव श्रावको के चरित" काफी सध्या मे उपलब्ध होते हे ।

इस प्रकार चरित काव्यो की कवि जयमल्लजी के सम्मुख एक लम्बी परम्परा थी । यदि वे चाहते तो एक-एक चरित्र को लेकर एक पूरा महाकाव्य भी लिख सकते थे, किन्तु यह उनकी प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं था । जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, इन सन्त कवियों का प्रमुख ध्येय कविता करना नहीं था, कविता इनके लिये अपने सिद्धान्तो एव दर्शन को स्पष्ट करने के लिए साधन मात्र थी । ये सन्त अपने चतुर्मास के प्रवास के समय प्रतिदिन प्रातः काल दो या तीन घण्टे जन-समुदाय के सम्मुख प्रवचन देते थे, (यह परम्परा आज भी निरन्तर चल रही है) । अतः इस सीमित समय में किसी भी महापुरुष के चरित को वे गा-गाकर सुनाया करते थे, प्रयत्नपूर्वक वे उस काव्य का श्रुत्वा नहीं करते थे । स्वभावतया ही उसमें काव्यत्व आ जाता था । हमारे आलोच्य कवि ने महापुरुषों के चरित को लेकर जो रचनाएँ लिखी हैं वे प्रबन्ध काव्य की कोटि में आती हैं, किन्तु इन्हें कथा-काव्य कहना ही अधिक उचित होगा । ये सभी कथाएँ आगम सगत हैं । कवि ने प्रत्येक कथा के प्रारम्भ में यह बताया है कि यह कथा किस सूत्र से ली गई है ।^१

कथा-संगठन

इन सब कथाओं का उद्देश्य प्रायः एक ही है वह है निर्वाण प्राप्ति । सासारिक भोग-विलास से मुक्त होकर लोकोत्तर जीवन को सफल बनाने के लिए चरित नायक प्रव्रज्या ग्रहण करते हैं । इन कथाओं में काव्यशास्त्रीय ढंग की जो कार्याविस्थाएँ हैं, उनका क्रमवद्ध विकास एव स्वरूप देखा जा सकता है । 'आरम्भ' में राजघराने या कुलीन परिवार से सम्बन्धित पात्र सम्मुख आते हैं, कहीं-कहीं पर कुछ पात्र निम्न कुल के भी हैं, जैसे—अर्जुनमाली एव सहाल कुम्हार पुत्र । उद्देश्य की प्राप्ति (निर्वाण प्राप्ति) के लिए 'प्रयत्न' शुरू होने के रूप में किसी तीर्थकर या मुनिराज का उस नगरी में पदार्पण होता है । नायक राजसी ठाठवाट से उनके दशनार्थ जाता है । वे तीर्थकरादि धर्मापदेश देते हैं

१ एक उदाहरण देखिए—

रायपसेणी सूत्र में रायप्रदेशी ना भाव ।

नूर्याम देव मरने हुआ, धम तणे प्रभाव ॥

एव कही-कही पर नायक के पूवभव को भी बता देते हैं। पूर्वजन्म की कथा सुनकर नायक सासारिक भोग विलासो एव भयकर दुखदाह से मुक्त होने के लिए सयम-धारण करने का सकल्प करता है। इम सकल्प को पूर्ण करने के लिए नायक को सघप करना पडता है। यह सघर्ष प्राय पारिवारिक होता है। कभी माता की ममता^१ उसे रोकती है तो कभी प्रियतमा की अश्रुपूर्ण आँखें उसे डिगाती है^२।

इस प्रकार ये सभी नायक मोह-पाश को तोड कर कर्तव्य-पथ की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यही 'प्राप्त्याशा' की स्थिति है। कभी-कभी सयम-धारण करने की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी अनुकूल बन जाती हैं। कृष्ण, नेमिनाथ को विवाह-सूत्र में बाँधने के लिए अथक प्रयत्न करते हैं। राजमती के साथ नेमिनाथ का वाग्दान भी हो जाता है। यहाँ तक कि नेमिनाथ दूटहा बनकर, बारात लेकर राजमती के महल तक भी चल देते हैं, किन्तु अचानक परिस्थिति बदल जाती है और वे भोज के लिए वन्दी पशु-पक्षियों का कातर करुण क्रन्दन सुनकर तोरण से उल्टे पाँव लौटकर दीक्षा धारण कर लेते हैं।^३

सयम लेने के बाद केवल-ज्ञान प्राप्त करने तक की स्थिति 'प्राप्त्याशा' से लेकर नियताप्ति तक की स्थिति है। नियताप्ति तक पढुचने के लिए साधक को देवता अनेक परिपह^४ देते हैं। यदि वह इन परिस्थितियों से वीर योद्धा की

१ (क) सुबाहुकुमार की माता उसे रोकती है।

—जयवाणी—२११-१३

(ख) देवकी गजसुकुमाल को रोकती है।

—जयवाणी—३४० ४१

२ मेघकुमार को उसकी आठ रानियाँ रोकती हैं।

—जयवाणी—३७८ ७५

३ जयवाणी पृ०—२१७-२१८

४ आपत्ति आने पर भी सयम में स्थिर रहने के लिए तथा कर्मों की निर्जरा के लिए जो शारीरिक तथा मानसिक कष्ट सहने पडते हैं उन्हें परिपह कहते हैं।

—श्री जैन सिद्धांत बोल सग्रह भाग १ पृ०—१६० (समवायाम २२ वा)

भाँति जूझ सकता है तो 'फलागम' निश्चित है। स्कन्दक ऋषि की उनके बहनोई द्वारा चमडी उतरवाई गई पर वे तनिक भी विचलित नहीं हुए।^१

उदाई राजा ने अपने पुत्र को राज्य न देकर भगिनेय केशी को राज्य दिया और दीक्षा ली पर केशी ने मुनि उदाई को औपधि मे विप मिलाकर मरवा डाला। इस पर भी उदाई मुनि समभावी बने रहे।^२ मेघ कुमार ने अन्य मुनियों की ठोकरे खाई। उन्हें सताप भी हुआ, किन्तु हाथी के पूर्व-भव मे शशक वचन की भावना ने उन्हें सयम मे दृढ बना दिया। कर्तिक सेठ ने भी अपनी पीठ पर गम-गर्म खीर का थाल झेला।^४ गजसुकुमाल ने सोमिल

१. तीखी पाछणा नी धार,
मस्तक ऊपर फार सुकोमल साथ।
त्वचा उतारी देहनी ए ॥२३॥
पगा सुधी खाल,
तोही रह्या सयम मा लाल, सुकोमल साथ,
नाका सल घाल्यो नहीं ए ॥२४॥

—जयवाणी—३०८

२ अटण करता आविया वैद्य अकारज कीधो रे।
विप मिश्रित वस्तु तिका, मुनिवर पात्रे दीधौ रे ॥३॥
निरदोसण जाण थानक आय ने, रोग जावा औपध खायो रे
जहर प्रगट्यो वेदन हुई ऊजल, सही न जायो रे ॥४॥

—जयवाणी—३६०

३ कोई परठन जावे जी मातरो रात तणे समय मायजी,
किण री ठोकर लागवे कोई ऊपर पडी जायजी ॥
कोई लेवा जावेजी वाचणी, पग तले आगुली आयजी।
पगनी रज पडै माय रे, अरति आई मन माय जी ॥मेघ॥

—जयवाणी—३७६

४ ऊनी खीर परूसने, मोरा ऊपर मूकी थाल।
सेठ मौर फेर्या नहीं, जिन थाल सूं उपड्या छाल रे ॥२॥
कठिन परीपह सेठ, सह्यो, जाणे अजयणा वाय ॥
रखे थाल हेठो पडे रे, तो नाना जीव मार्या जाय रे ॥३॥

—जयवाणी—३६०-३६१

द्वारा खैर की लकड़ी के अगारे उनके मस्तक पर रखे जाने पर भी अपना ध्यान न छोड़ा^१ ।

ये वाधाएँ ही साधक को कसौटी पर कमती ह । जो इन कसाटियों पर खरा उतरता है, वह “नियताप्ति” की स्थिति में पहुँच जाता है । इन कथाओं में यह स्थिति या तो केवल-ज्ञान की प्राप्ति पर निश्चित होती है या किसी विमान (स्वर्ग-लोक) विशेष में पहुँचने पर । इसके बाद “फलागम” के रूप में मुक्ति की प्राप्ति होती है । जहाँ जन्म-मरण का चक्र टूट जाता है । यही पूरा आध्यात्मिकता की स्थिति है जहाँ लौकिकता का अंश मात्र भी नहीं रहता ।

कथानक रूढियाँ —

परम्परा का अभिमान जातीय गौरव की वस्तु है । जिस प्रकार कुल, जाति और सस्कृति की प्रेरणादायिनी शक्तियों के निर्माण के पीछे एक सशक्त एव गौरवशाली इतिहास रहता है वैसे ही साहित्य की सुनिश्चित परम्पराओं के पीछे भी मवत्र लम्बे अतीत का उज्ज्वल इतिहास एव अनेक मनीषियों का अपार बुद्धि-वैभव सतत क्रियाशील रहता है । पूर्व रचित साहित्य में प्राप्त सौन्दर्य की अनेक विधाएँ, चमत्कार की अनेक प्रणालियाँ आदि सस्कृति की जीवन मान्यताएँ बन जाती हैं । ये परम्पराएँ कालान्तर में बहुजन प्रयुक्त होकर रूढियों का रूप धारण कर लेती हैं, अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक स्थलों पर दुहराई जाने पर वही बात रूढि बन जाती है । परम्परा को समझ-बूझकर विकल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाता है, किन्तु रूढि का प्रयोग अधाधुन्ध होता है । कथानक रूढियाँ भी इसी प्रकार की रूढियाँ हैं, जिन्हें अंग्रेजी में Motif कहते हैं । कथानक-रूढि के सम्बन्ध में शिफले का कथन है, मोटिफ एक शब्द अथवा विचारक्रम है जिसकी समान स्थितियों में पुनरावृत्ति होती है अथवा जो युग की किसी एक अथवा विभिन्न कृतियों में समान मानसिक दशा उत्पन्न करने के लिए आता है ।”

कथानक-रूढि शब्द का प्रयोग हिन्दी में सबसे पहले डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने किया है । वे लिखते हैं—“ऐतिहासिक चरित का लेखन सम्भावनाओं

- १ देखी सोमल कोप्यो मस्तक बाधी पाल ।
खेराना खीरा, शिरठविया अमराल ।६४।
मुनि नजर न खण्डी भेटी मननी झाल ।
परीपह सही ने मुक्ति गया तत्काल ।६५।

पर अधिक बल देता है। सम्भावनाओं पर बल देने का परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश के साहित्य में कथानक की गति और घुमाव देने के लिए कुछ अभिप्राय दीर्घकाल से व्यवहृत होते आ रहे हैं जो बहुत थोड़ी दूर तक यथार्थ होते हैं और जो आगे चलकर कथानक रूढ़ियों में बदल गये हैं।^१ वासुदेवशरण अग्रवाल के कथानुसार “ई ट गारे की सहायता से जैसे भवन बनते हैं वैसे ही भिन्न-भिन्न अभिप्रायों की सहायता से कहानियों का रूप सम्पादित होता है।” हमारे आलोच्य कवि ने भी चरितकाव्यों में गति एवं तीव्रता लाने के लिए कथानक रूढ़ियों का सहारा लिया है। कहीं-कहीं कथानक रूढ़ियाँ इतनी अधिक छा गई हैं कि कथा का मूल अशुद्ध-सा गया है। सन्त कवि जयमल्लजी द्वारा रचित कथा-काव्यों में मुख्यतः निम्नलिखित कथानक रूढ़ियाँ प्रयुक्त हुई हैं—

(१) नायक कोई राजा, राजकुमार या गाथापति होता है।

(२) नायक को सासारिक भोग ऐश्वर्य के सभी साधन यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध हैं। कई कथाओं में नायक के एक से अधिक रानियाँ हैं।

(३) तीर्थकर भगवान या कोई विशिष्ट मुनिराज ग्रामानुग्राम विहार करते हुए उसकी नगरी में पदार्पण करते हैं।

(४) नगर के प्रमुख उद्यान में ये मुनिवर ठहरते हैं।

(५) नायक राजसी ठाठवाट के साथ सपरिवार उन्हें वन्दन करने के लिए जाता है।

(६) तीर्थकर भगवान नायक को धर्म देशना के साथ-साथ पूर्वभव का वृत्तान्त भी सुनाते हैं।

(७) अपने पूर्वभव का वृत्तान्त सुनकर नायक ससार से विरक्त होकर दीक्षा लेने का सकल्प करता है और अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बना देता है।

(८) दीक्षा के भयंकर कष्टों का वर्णन सुनकर भी वह विचलित नहीं होता है।

(९) नायक उन्हें प्रतिबोध देकर दीक्षा ले लेता है। कभी-कभी माता-पिता एवं अनेक मन्त्रीगण भी साथ ही दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं।

(१०) साधना-काल में नायक को अनेक उपसर्ग एवं परिणाम सहने पड़ते हैं।

१ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य का आदिनाल पृ०—२०

(११) इन कठिनायो मे प्राय देवता आकर सहायता करते है, पर तपस्वी साधक अपने बल पर ही उसका मुकाबला करते है ।

(१२) कभी-कभी देवता भी वैक्रिय रूप धारण कर नाना प्रकार के दु ख देकर नायक के सयम एव चरित्र की परीक्षा लेते है ।

(१३) साधना मे खरा उतरने पर नायक को केवल-ज्ञान प्राप्त होता हे एव अन्तत वह मोक्ष का अधिकारी बनता हे ।

उपर्युक्त सभी कथानक रूढियाँ कथा को बल प्रदान करती है । इनसे कथा मे वक्रता एव घुमाव आ जाता है जिससे पाठक की उत्सुकता बराबर बनी रहती हे ।

पात्र एव चरित्र-चित्रण

सौन्दर्य का एक मनोरम रूप पात्रो की नवीन सृष्टि मे भी दिखाई देता है । जिस प्रकार किन्ही परिस्थितियो, भावनाओ, विचारो एव दृश्यो की अभिव्यजना मे सौन्दर्य की प्रतीति होती है उसी प्रकार पात्रो की सृष्टि भी हमे मुग्ध कर देती हे । जब हमारी हृदय-चेतना के मच्च पर अनेक पात्र भिन्न-भिन्न अभिनय करते है तब ऐसा अनुभव होता हे मानो हम कोई भव्य दृश्य का अवलोकन कर रहे हो । आलोच्य कवि ने इन कथा काव्यो मे पात्रो की बडी मनोरम सृष्टि की है । यहाँ आये पात्र कुलीनवर्ग से सम्बन्धित हे । पुरुष पात्र राजा, महाराजा या मेठ आदि है । उदाहरण के लिए 'भृगुपुरोहित' 'सेठ हे, 'नेमिनाथ' राजकुमार हे, 'मुवाहुकुमार' राजकुल से सम्बन्धित है, 'राजा प्रदेशी' राजा हे, 'मिघकुमार' राजकुमार है । 'कार्तिक' सेठ हे । कुछ कथाओ के नायक आदर्श श्रावक हे । यद्यपि वे उच्चकुलीन नही हे तथापि उनका परिवेश धार्मिक सौरभ से मडित हे, जैसे 'सद्दालपुत्र' एक कुम्हार हे । 'अर्जुनमाली' माली हे ।

ये सभी पात्र जीवन के प्रात काल मे प्राय भोगी एव गृहस्थ होते है किन्तु प्रारम्भिक जीवन मे ही कोई घटना ऐसी घटित होती हे कि ये ससार से विल्कुल विमुक्त होकर जीवन के सध्याकाल मे सयम धारण कर निर्वाणपथ के पथिक बन जाते हे । स्त्रीपात्र भी सामान्यत ऊँचे कुल से सम्बन्धित हे । इनमे माता एव स्त्री का रूप सर्वाधिक निखर कर सामने आया है । कभी ये नायक को सयम लेने से रोकती ह और विलाप भी करती हे ओर कभी स्वय भी दीक्षा ग्रहण कर लेती हे । 'महारानी देवकी' शीर्षक रचना मे देवकी का मातृत्व पूर्णरूप से उभरकर सामने आया हे । देवकी ने सात-सात पुत्रो को

जन्म देकर भी एक को भी अपनी गोदी में नहीं खिलाया, न उसे स्नान करवाया तात्पर्य यह कि वह अपने मातृत्व को तृप्त नहीं कर सकी। वह अनुताप करती है—

रोबती मैं राख्यो नहीं, कन्हैया
पालणिये पौढाय रे, गिर० ।

हालरियो देवा तणी, कन्हैया,

म्हारे हूस रही मन माय रे, गिर० ॥ हू ॥^१

यह अनुताप उसे वात्सल्य रस की सजीव प्रतिमा बना देता है और अन्तत आठवे पुत्र गजसुकुमाल की माता बनकर वह अपने मातृत्व को सार्थकता प्रदान करती है, किन्तु, हाय रे भाग्य ! वह भी युवावस्था आते-आते दीक्षा ग्रहण कर लेता है। “भगवान् नेमिनाथ” शीर्षक रचना की नायिका राजमती ने यौवन की देहरी में पाव रखा था एव प्रेम को आमन्त्रित किया ही था कि वह प्रेम आते-आते ही वापस लौट गया। उसके बाद राजमती विरह की अनन्त साधना करती है और अन्त में सयम धारण कर लेती है। उसकी मखी सहेलियाँ उसे सयम मार्ग से विमुख करने के लिए नेमिनाथ के काले वर्ण को लेकर कई अवगुण बताती हैं और किसी दूमरे युवक से विवाह के लिए समझाती हैं, किन्तु राजमती अपने आदर्श प्रेम की रक्षा करती हुई कह उठती है—

राजुल भाखे हे सखियाँ ! थे तो मूढ गिंवार ।

काला मे किसी खोड पीत किजे मन भावती ॥

कालो हाथी हे सखियाँ ! सोहै राज दुवार ।

काली घटा जल-धार ॥

काली हुवे किस्तूरडी, काली कीकी है सखियाँ !

सोहै आँख मझार ।

जिम काला नेमकवार ।

अवर वरेवा आखडी ।^२

नेमिनाथ के दर्शन के लिए राजमती रातदिन तरसती रहती है, सखियों को प्रिय का सन्देश लाने या उपालम्भ भेजने के लिए फुमलाती रहती है, देखिये—

१ जदवाणी — ३३३

२ जववाणी — २२२

तरसत अखिया हुई द्रुम-पखियाँ ।
जाय मिलो पिवसूँ सखियाँ ।
यदुनाथ जी रे हाथ री ल्यावे कोई पतियाँ ।
नेमनाथ जी—दीनानाथ जी ॥

जिण कूँ ओलभो एतो जाय कहणो,
थे तज राजुल किम भये जतिया ॥
जाकू दूंगी जरावरो गजरो,
कानन कू चूनी मोतिया ॥
अँगुरी कू मूदडी, औढण कू फभडी
पेरण कू रेशमी धोतिया,
महल अटारी-भए कटारी,
चद-किरण तनू दाभतिया ॥^१

राजुल की माता उसे कई प्रकार से आश्वस्त करती है, वह यही कहती है—“किण के शरणो जाऊँ, नेम बिना किनके शरणे जाऊँ ।” कवि की ये पक्तियाँ चिर-वियोगिनी मीरा के काव्य की स्मृति करा देती हैं। उपर्युक्त पक्तियाँ विरहिणी राजुल का चित्र आँखों के सामने स्पष्ट कर देती हैं।

इन मानवीय पात्रों के अतिरिक्त कुछ दैविक पात्र भी इन कथा-काव्यों में आये हैं। देव पात्रों में देव एव यक्ष आदि आते हैं। ये अलौकिक पात्र नायक को उद्देश्य प्राप्त कराने में कहीं तो सहायक बनते हैं और कहीं वे कष्ट देकर उन्हें आतंकित भी करते हैं। ‘अर्जुनमाली’ नामक कथा-काव्य में अर्जुन की स्त्री पर बलात्कार होने पर उसका विश्वास अपने भगवान की मूर्ति से उठने लगता है, किन्तु देव तुरन्त ही उपस्थित होकर उसकी सहायता करते हैं—

देव क्रोध तणे वश थायो,
पैठो अर्जुन रा डीलमायो ।
जख परतख कीधी सहाय,
इण रे पेस गयो दिल माय ।
सबलो कीधौ जोरो,
तडक नाख्या बघण तोडो ।
सहस पल नो सहमाय,
छऊँ पुरुसाने नाख्या हाय ।^२

१ जयवाणी,—२२६-२३०

२ जयवाणी,—४८६

“महारानी देवकी” कथा-काव्य में देवकी के सात पुत्र होते हैं पर एक भी उसके पास नहीं रहता। देव-कृपा से वे पुत्र सुलसा नामक स्त्री को मिल जाते थे एव देवकी मृत पुत्रों की ही माता बनी रह पाती थी—

देव कहे मुझ थकी जी, तुझ नन्दन जीवाय ।
 पिण हूँ आपिस जीवता जी, पर ना बालक लाय ॥
 सुलसा ने तू एकण समे जी, गर्भ धरे समकाल ।
 साथे जणे देव जोग थी अनुक्रमे षट ही बाल ॥
 देवकी सासौ मति कर कोय ॥
 मुर्दा बालक सुलसा जणे जी, ते मेले तुम पास ।
 ताहरा मेले जीवता जी, सुलसा री पूरे आस ॥ देव^१ ॥

ये सभी पात्र कथा-काव्यों में पूर्ण रूप से चित्रित नहीं हो पाये हैं। इसका कारण कवि का सीमित उद्देश्य रहा है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही कवि पात्रों को प्रेरित करता है और केवल इसी प्रसंग में पात्रों का चरित्र स्पष्ट हुआ है।

वर्णन

इन कथा काव्यों में इतिवृत्त की प्रधानता है। इसी कारण इनमें वर्णनों का बाहुल्य है। ये वर्णन दो रूपों में सामने आये हैं—वस्तुरूप में और भावरूप में।

(क) वस्तुरूप में वर्णन —

वस्तुरूप में जो वर्णन आये हैं, उनसे कई सांस्कृतिक विशेषताओं का पता चलता है। इन वर्णनों में नगर वर्णन, वैभव वर्णन, जन्म वर्णन, रूप वर्णन, विवाह वर्णन, मुनि दर्शन एव दीक्षा वर्णन प्रमुख हैं।

(१) नगर वर्णन

‘भेद्यकुमार’ कथा-काव्य में राजगृही नगरी का वर्णन इस प्रकार किया गया है—

राजगृही नगरी अति सुन्दर,
 माथा रा तिलक समान री माई ।
 एक कोड ने छ्यासठ लाख,

गाँव तणो अनुमान री माई
पुण्य तणा फल मीठा जाणो ॥^१

(२) वैभव-वर्णन

द्वारिका-नगरी के वर्णन मे कवि ने वैभव एव ऐश्वर्य का उल्लेख इस प्रकार किया है—

भगवन्त नगरी द्वारिका जी,
वारे जोजन प्रमाण ।
कृष्ण नरेसर राजवी जी,
ज्यारी तीन खण्ड मे आण ।
मुनीसर एक करुँ अरदास ॥
सोवन कोट रतन कागुरा जी,
सोभे रुडा आवास ।
भ्रिगमिग करने दीपता जी,
देवलोक जिम सुख-वास ॥ मुनी० ॥^२

(३) जन्म-वर्णन

जन्म वर्णन मे अनेक काव्य-रूढियो का प्रयोग किया गया है जैसे — चौसठ, इन्द्र-इन्द्राणियाँ जन्मोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए, छापन कुमारिया उल्लास मनाने लगी, आदि 'महारानी देवकी' कथा मे गजसुकुमार के जन्म वर्णन का एक उदाहरण देखिए —

जीहो-तोला मापा वधारिया लाला,
दश दिन महोच्छव थाय ।
जीहो-वान्ध्या तोरण, बाटे सीरणी लाला,
चन्दन केशर हाथा दिराय ॥ राणीजी ॥
जीहो-यादव नारी सावटी लाला,
आवे गावे गीत ।
जीहो-चौक पुरावे माडणा लाला,
साचविये शुभ रीत ॥ राणीजी ॥^३

१ जयवाणी, पृ० ३६३

२ जयवाणी,—३१८

३ जयवाणी,—३३६

(४) रूप-वर्णन

इन सभी कथा काव्यों में रूप-वर्णन मिलते हैं। ये रूप-वर्णन तीन प्रसंगों पर किये गये हैं—जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर एवं मुनि-दर्शन के अवसर पर। इन वर्णनों में आये हुए उपमान प्रायः परम्परागत हैं। द्रौपदी के जन्म होने पर उसका जो रूप-वर्णन किया गया है वह अत्यधिक लुभावना एवं अद्वितीय है—

कुंवारे रूप माहे रलियामणी,
 मुख बोले अमृत-वाण रे लाला ।
 मीठी शाकर कन्दसी,
 बलें भासे हित नित जाण रे लाला ।
 नयण सलूणी रे कन्यका ॥
 अधरशशी सम सोभती,
 पुनि पूरण भरियो भाल रे लाला ।
 नयन-कमल जिम विकसता,
 बेहू बाँहे कमल नो नाल रे लाला ॥ नयन० ॥
 नाशिका दीपे शिखा समी,
 गकवेसर लहे नाक रे लाला ।
 दन्त जिसा दाडिम - कुलो,
 मृग-नयनी सूरत पाक रे लाला ॥ नयन० ॥^१

भगवान नेमिनाथ का रूप-वर्णन भी प्रभावशाली वन पडा है—

सावल वर्ण शरीर विराजे,
 एक सहस्र आठ लक्षण छाजे ।
 दिन दिन अधिकी ज्योति विराजे,
 दर्शन दीठा दारिद्र्य भाजे ।^२

विवाह के लिए नेमिनाथ रथ पर यात्रा सजाकर चले हैं। रथ में बैठे हुए वे ऐसे लगते हैं मानो ग्रह-नक्षत्रों के बीच चन्द्र हो—

नेम कवर रथ बैठा छाजे,
 ग्रह नक्षत्र मे जिम चन्द विराजे ।^३

१ जयवाणी — २६७-२६८

२ जयवाणी, — २१७

३ जयवाणी, — २२०

देवकी भगवान नेमिनाथ को वन्दनार्थ जाती है, उस समय उसने श्रृङ्गार किया है। स्नान कर नवीन वेश धारण किये हैं, आभूषण पहने हैं, हाथों में ककण, कंठ में नवसर हार, पैरों में तूपुर। वह ऐसी लगती है मानो साक्षात् देवागना हो —

न्हार्ई ने मजन करी, पहिर्या नव-नवावेश ।
माणक मोती माला मूँदडी गहणा हार विशेष ॥
हाथों में कगन सोभता कण्ठे नवसरहार रे लाला ।
पगे नेवर दीपता, जाणे देवागना उणिहार रे ॥^१

(५) विवाह-वर्णन

विवाह-वर्णन में कवि ने दहेज वर्णन को भी समाविष्ट कर लिया है। नेमिनाथ विवाह के लिए सजधज कर जाते हैं।^२ सुबाहु कुमार के विवाह-प्रसंग में दहेज का यह उल्लेख देखिए —

पाच सैं तो कौडे रूपैया,
पाच सैं सौवन नी कोड हो गौयम ।
पाच सैं तो थाल सोना ना,
पाच सौ रूपा ना जोड हो गौयम ॥^३

(६) मुनि-दर्शन एवं दीक्षा-वर्णन

मुनि-दर्शन के लिए राजा महाराजा अकेले नहीं जाते थे। वे शोभा-यात्रा के साथ बहुत सज-धज कर जाते थे। अनेक मन्त्रिगण, रानिया आदि भी बहुत श्रद्धा से वन्दना करने जाया करते थे। महारानी देवकी नेमिनाथ के दर्शनार्थ जा रही है। उसने शानदार रथ सजवाया है। उस रथ की भी अनेक विशेषताएँ हैं। वह बहुत ही हल्का है और चार पहियों वाला है। उसमें चारों

१ जयवाणी—३२७

२ ऊपर चढियो नेम लाल, बाधी शिरे पाग लाल,
केशरी गुलाल लाल, लाल हाथ कावडी ॥
मु ग्या ही की माला लाल मोत्या विच पेरी लाल,
तिलक निडाल लाल लाल ओढी फावडी ॥

ओर मोतियों की जाली लगी हुई है ।^१ जुते हुए बैलो का क्या कहना ? दोनों बैल समान जोड़ी के हैं, वे भली प्रकार सजाये गये हैं —

बलदा रे झलज सोभती,
नाके नथ रसाल रे लाला ॥
राखडी सींगा मे सोभती,
गल बाधी गुग्घर माल रे ॥ श्री० ॥
सोना री गले मे साकली,
रूपा रो टोकरियो जाण रे लाला ।
सोना री खोली सीग मे,
दोय इसडा बलदज आण रे ॥ श्री० ॥
कमल रो सोहे सेहरो,
लटके सींगा रे माय रे लाला ।
नथ सोने रेशम री भली,
तिणसू नाक दोरो नहीं थाय रे ॥ श्री० ॥^२

दीक्षा-प्रसंग का भी कवि ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है । दीक्षार्थी राजा के साथ अनेक मन्त्रिगण एवं अन्य राजा भी दीक्षा ग्रहण करते थे ।

सहस पुरुष साथ करी रे, सजम लियो जिनराय रे ॥
हूँ तो नेम नमू रे बावीसमा ।^१

दीक्षा-प्रसंग में वर्षीतप का, दान देने का, लोच करने का, माता-पिता की मार्मिक अनुभूति आदि का रोचक वर्णन किया गया है ।

(ख) भावरूप में वर्णन —

इन वर्णनों में इतिवृत्त की प्रधानता नहीं है । इनमें मार्मिक एवं भावात्मक स्थलों का समावेश होता है । इनमें मन के विभिन्न भावों को अनेक प्रकार से

- १ रथ हलको घणो वाजणो बले च्यार पेडा रो जाण ।
अणुद्र शब्द करे नहीं, लागे लोका ने सुहाण ॥ ३ ॥
हलवा वाप्ट ना झूसरो, बले चोडा पेडा जीत ।
मोत्या री जाली लग रही, छती शोभा को उद्योत ॥ ४ ॥

—जयवाणी, पृ० ३२६

० जयवाणी, पृ० ३२६-२७

१ जयवाणी, पृ० २०८

प्रकट किया गया है। वात्सल्य, शृ गार, शान्त, वीर, वीमत्स एव हास्य रस के छोटे अनेक स्थलो पर देखे जा सकते हैं। कवित्व का स्फुरण इन्हीं स्थलो पर हुआ है। जहाँ कही परिपाक मे बाधा पहुँची है, उसका प्रमुख कारण कवि के उद्देव्य-भोगपरक जीवन की निस्सारता एव योगपरक सयमनिष्ठ जीवन की श्रेष्ठता का बीच-बीच मे आ जाना ही रहा है। कवि का दृष्टिकोण आध्यात्मिक होने के कारण रस-निरूपण की दृष्टि से इन रचनाओ मे शान्तरस की ही प्रधानता है। प्राय सभी रचनाओ की परिसमाप्ति शान्त रस मे हुई है, शृ गार, वात्सल्य, वीर आदि शान्त रस के सहयोगी बनकर ही आये है।

शान्त रस —

शान्त रस के सम्बन्ध मे भरतमुनि ने कहा है—ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रिय के निरोध करने वाले और आत्म-निष्ठ (साधक) के द्वारा प्राप्य, समस्त प्राणियो के लिए सुखकर व हितकर शान्त रस है जहाँ न दुःख रहता हे न सुख, न द्वेष और न ईर्ष्या रहती है। समस्त प्राणियो मे समभाववाला वह शान्त रस प्रसिद्ध माना गया है।^१ जेन साहित्यकारो ने शान्त रस को ही रसरज माना है। इस रस का स्थायीभाव है वैराग्य या शम। तत्त्व-चिन्तन तप, ध्यान, स्वाध्याय, समाधि आदि विभाव है, काम, क्रोध, मान माया लोभ मोह का अभाव अनुभाव है। धृति, मति आदि सचारी भाव है। सच तो यह है कि जहाँ देह धर्मिता छूट जाती है, समरसता की स्थिति आ जाती है, वही शान्त रस का परिपाक होता हे। शान्त रस का रस राजत्व इसलिए सिद्ध है कि सभी रसो का उद्गम भी इसी रस से होता है और सबका समावेश या विलय भी इसी मे होता है। मानव जीवन की समस्त प्रवृत्तियो का उद्गम शान्ति से ही होता है।^२

जैन आचार्यों ने वैराग्य-भावना की उत्पत्ति के दो साधन बताये है— तत्त्वज्ञान व इष्ट वियोग व अनिष्ट सयोग। राग की अतिशय प्रतिक्रिया ही वैराग्य है। जैन कथा-काव्यो मे जितने भी नायक है वे सामान्यतः भोग-भोग-

१ बुद्धीन्द्रिय कर्मेन्द्रिय सरोधाध्यात्मक सस्थितोपेत ॥

सर्वप्राणि सुखहित शान्तरसो नाम विज्ञेय ॥

यत्र न सुख न दुःख न द्वेषो नापि मत्सर ।

सम सर्वेषु भूतेषु स शान्त प्राथितो रस ॥ —भरत मुनि ।

२ डा० नरेन्द्र नानावत साहित्य के त्रिकोण—२८२-२८३

कर ही योग मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। राग की अतिशयता के ही कारण निर्वेद भावों की उत्पत्ति मानने में जन साहित्य की शान्त रसात्मक कृतियों में भी शृंगार रस का जमकर वर्णन मिलता है। सुबाहुकुमार, महारानी देवकी, उदायीराजा, मेघकुमार आदि अपने प्रारम्भिक जीवन में सामारिक भोग-विलास में लिप्त रहते थे, किन्तु इस भोग की प्रतिक्रिया स्वरूप वे जीवन के सध्याकाल में वैराग्य मार्ग पर चल पड़ते हैं।

कवि ने इन कथा-काव्यों में नायक के द्वारा इस ससार की असारता को बहुत ही निवृत्त रूप से अनेक स्थानों पर कहलवाया है। सुबाहुकुमार माता-पिता से प्रवज्या ग्रहण करने की आज्ञा माँगते हैं, किन्तु माता-पिता उसका वियोग क्षण-मात्र भी नहीं चाहते। सुबाहुकुमार तब माता-पिता को ससार की अमारता के बारे में बताते हैं —

अध्रुव अनित्य अशास्वता रे, उपद्रव लगा है अनेक ।
 बीजल भबका नी परे रे, जल-परपोटो लेख ॥
 डाभ-अणी-जल बिदवो ए, जैसो सभ्ता नो राग ।
 सुपन दर्शन नी ओपमा ए, सडन पडन ए लाग ॥
 पेली पछे देह छोडनी ए, कुण जाणे मा चाल ।
 मा बेटा खबरा नहीं ए, कुण कर जाये काल ॥

यहाँ निर्वेद भाव प्रधान है। इसका आशय सुबाहुकुमार स्वयं है। आलम्बन ससार की असारता हैं। इस ससार के उपद्रव उद्दीपन है।

वात्सल्य रस —

सन्तान के प्रति माता-पिता आदि की अनुरक्ति अथवा उनका स्नेह वात्सल्य कहलाता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल आदि विद्वानों ने इसे अलग से नहीं स्वीकार किया है। उनके अनुसार शृंगार का स्थायी भाव रति है। स्नेह, प्रेम, भक्ति-वात्सल्य आदि इस रति के ही अंग हैं। पर डा० नरेन्द्र ने वात्सल्य रस को अलग से सत्ता स्वीकार की है। उनका कहना है कि वात्सल्य भाव मातृवृत्ति का मनोभव अनुभव है और मातृवृत्ति निश्चय ही जीवन की अत्यन्त मौलिक वृत्ति है, पुत्रपणा जीवन की सर्वाधिक प्रबल एपणा है जिसका जीवन के दो परम पुरपाथों धर्म एवं काम से घनिष्ठ सम्बन्ध है अतः वात्सल्य के रमत्व का निषेध नहीं किया जा सकता और न उसका शृंगारादि में अन्तर्भाव ही उचित है और न केवल भाव-कोटि तक ही उसका विकास मानना ठीक होगा। आचार्य विश्वनाथ वात्सल्य रस के बारे में लिखते हैं—

अथ मुनीन्द्र सम्मतो वत्सल

स्फुट चमत्कारितया वत्सल च रस विदु ।

स्थायी वत्सलता स्नेह पुत्राद्यालम्बन मतम् ॥

अर्थात् इसका स्थायी भाव वत्सलता है । यह विशुद्ध नि स्वार्थ प्रेम 'वत्स' के प्रति है । छोटे बालक आलम्बन, माता-पिता आदि गुरुजन आश्रय है । सन्तान की भोली भाली चेष्टाएँ—तुतलाना, चचलता, हसना आदि उद्दीपन विभाव है । आलिंगन, मुग्ध होना, गोद में उठाना आदि अनुभाव है । शृ गार रस के समान वात्सल्य रस के भी दो भेद सयोग वात्सल्य एव वियोग वात्सल्य है ।

जयमल्लजी के इन कथा काव्यों में वात्सल्य रस के अनेक स्थल हैं । राज-कुमार या राजा, तीर्थंकर या साधुओं की वाणी सुनकर प्रव्रज्या धारण करने को तत्पर होते हैं तब माता-पिता का वत्सल भाव उमड़ पड़ता है । महारानी देवकी तो वात्सल्य की साकार प्रतिमा ही है । सुबाहुकुमार की माता पुत्र के दीक्षा लेने के सकल्प को सुनकर तडप उठती है ।

लागे घणो तू सुहामणो रे, रतन करड समाण,

उबर फूल तणी परे रे, दुर्लभ देखवो जाण रे ।

जाया ! बोलो बोल विचार ॥

थारो वच्छ ! वाछू नहीं रे, खिण मात्र नो विजोग ।

तिण कारण माहरा डीकरा रे, विलस काम ने भोग रे १

यह प्रवास भी कुछ दिनों का नहीं । काफी लम्बे समय का है या यूँ समझ लीजिए की हमेशा का ही है । देवकी का अपने पुत्र के लिए विलाप भी एक हृदयस्पर्शी घटना है । जिसने सात-सात पुत्रों को जन्म देकर भी मातृत्व का आनन्द नहीं उठाया । उसके हृदय में यही दर्द है कि उसने कन्हैया को हाथ पकड़कर चलाया नहीं, रोते हुए को बहलाया नहीं, ओढ़ाया नहीं । इस अनु-ताप में घुल-घुल देवकी सचमुच वात्सल्य की मूर्ति बन गई है १ ।

१ जयवाणी,—२१०-२११

- २ जाया मैं तुम सारिखा कन्हैया, एकण नाले सात रे ।
एकण ने हुलरायो नहीं कन्हैया, गोद न खिलायो खण मात रे ।
बालपणा रा बोलडा कन्हैया, पूरी नहीं काई आस रे ।
आशा अलुधी हूँ रही कन्हैया, भार मुई नव मास रे ।

वात्सल्य रस के सयोग के चित्र भी कवि ने बड़ी तन्मयता से अंकित किये हैं। महारानी देवकी के छ पुत्र देवता के उपक्रम से मृत घोषित किये गये एव कृष्ण को भी वह मातृत्व का प्यार नहीं दे सकी। पर जब भगवान् नेमिनाथ से उसे विदित होता है कि वे जो छह साधु हैं, वे उसके ही पुत्र हैं तो उसका मातृत्व उमड़ पड़ता है। ज्यों ही वह मुनियों के पास पहुँचती है उसकी स्नेह धारा बन्धन तोड़कर बह चलती है—

तडाक से तूटी कस कचू तणी रे
थण रे तो छटी दूधाधार रे।
हिवडा माहे हर्ष मावे नही रे,
जाणे के मिलियो मुझ करतार रे ॥४॥
रोम-रोम विकस्या, तन मन उलस्या रे,
नयणे तो छटी आँसू-धार रे।
बिलिया तो बाहा माहे मावे नहीं रे,
जाणे तूट्यो मौत्या रो हार रे ॥५॥^१

इस मार्मिक एव हृदयस्पर्शी मिलन पर न जाने कितने मातृ हृदय न्योछावर किये जा सकते हैं। सयोग-वात्सल्य का प्रत्यक्ष रूप वहाँ देखने को मिलता है जहाँ देवकी की गोद में गजसुकुमाल किलकारी मारते हैं। वह उसे प्यार से झूलाती है, आँखों में अजन आजती है, उन्हें अगुली पकड़कर चलना सिखाती है।^२ इस वर्णन को पढ़कर लगता है कवि ने माँ का भावुक एव ममताशील हृदय पाया है।

रोवतो मे राख्यो नही, कन्हैया, पालणिये पोढाय रे।
हालरियो देवा तणी कन्हैया, म्हारे हँस रही मन माय रे।
आगणिये न करावी थिरी, कन्हैया, आगुलिया विलगाय रे।
हाऊ वैठो छे तिहा, कन्हैया, अलगी तूँ मति जाय रे।
ओटणियो पहराव्यो नही कन्हैया, टोपी न दीधी माथ रे।
काजल पिण सार्यो नही कन्हैया, फदिया न दीघा हाथ रे ॥

१ जयवाणी,—३३०

—जयवाणी—३३२-३३३

२— जीहो खेलावण-हुलरावणे, लाल चुंगावण ने पाय।
जीहो न्हवरावण पेहरावणे, लाला, अगो-अग लयाय ॥८॥

शृगार रस —

शान्त रस की प्रधानता होने पर भी शृगार रस के सयोग-वियोग के कई मनोहर चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। सयोग का वणन इन रचनाओं में अधिकांशतया वहाँ हुआ है, जहाँ समय लेने से पूर्व नायक सासारिक भोगों में लिप्त है। देवकी के छह पुत्र माँ सुलसा के घर में भोग विलास करते हैं। एक-एक पुत्र के बत्तीस-बत्तीस स्त्रियाँ हैं, कि एक से एक खूबसूरत—

चन्द्र-वदन मृग लोयणी जी, चपल-लोचनी बाल ।

हरीलकी मृदु-भाषिणी जी, इन्द्राणी सी रूप रसाल ॥देव०॥

प्रीतवती मुख आगले जी, मुलकती मोहन-बेल ।

चतुरा ना मन मोहती जी, हस-गमणी सू करता बहु केल ॥ देव० ॥^१

नायक के दीक्षित होते ही शृगार का वियोग पक्ष प्रारम्भ होता है। “भगवान नेमिनाथ” शीर्षक रचना में राजमती के प्रिय-वियोग के चित्र बहुत ही सुन्दर एवं स्वाभाविक बन पड़े हैं। विरह में महल अटारी उसके लिए कटारी बन गये हैं और चन्द्रकिरणों शीतलता प्रदान करने के बदले उसके तन को जलाती हैं। उसकी आँखें प्रिय दर्शन को आतुर हैं—

तरसत अखियाँ हुई द्रुम पखियाँ ।

जाय मिलो पिव सू सखिया ॥

यदुनाथ रे हाथ री ल्यावे कोई पतिया ॥१॥^२

वह प्रिय को उपालम्भ देना चाहती है। ‘थे तज राजुल किम गये जतिया’ उन्हें सन्देश भिजवाना चाहती है। जो सखी उसका उपालम्भ भरा सन्देश लेकर जायेगी उसको वह गहनो से लाद देगी—

जाकू दूगी जरावरो गजरो, कानन कू चूनी मौतिया ॥३३॥

अगूरी कू मूदडी-औढण कू फमडी पैरण कू रेशमी घोति ॥^३

जीहो आँखडली अजावणी, लाला, भाल करावण चद ।

जीहो गाला टीकी सावली, लाला, आलिंगन आनन्द ॥६॥

जीहो पग-माडण ग्रही अगुली, लाला ठुमक-ठुमक री चाल ।

जीहो बोलण भाषा तोतली, लाला, रिझावण अति ख्याल ॥१०॥

—जयवाणी—३३७

१ वही प०—३२२

२ जयवाणी, पृ० २२६

३ जयवाणी पृ० २२६-२३०

“ऊभा रो जी, थे रो जी^१ रो जी रो जी ऊभा रो जी” जैसी पक्तियों मे मीरा से कम तडप नहीं है। उसका यह विरह ही उसे अनन्य प्रेमिका^१ बनाकर उसे भी सयम मार्ग की ओर अग्रसर करता है और अन्त मे वह साधिका बन जाती है। यह सम्पूर्ण सयोग एव वियोग शृ गार शान्त रस की पृष्ठभूमि बनकर आया है। कथा का पर्यवसान शान्त रस मे ही होता है।

वीर रस —

वीर रस का स्थायी भाव 'उत्साह' है। यह उत्साह कभी युद्ध के लिए, कभी दान के लिए, कभी दया के लिए, और कभी धर्म के लिए प्रकट हुआ है। कार्य-भेद के अनुसार वीरो के युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर नाम से चार भेद माने गये है। इन कथा काव्यो के जो नायक है वे सम्भवत चारो ही प्रकार के वीरो की श्रेणी मे आते है। सयम-मार्ग मे अग्रसर होने से पूर्व वे वर्षी दान देते हे, सयम की रक्षा के लिए वे उपसर्ग परिषह आदि कठिनाईयो से बडी बहादुरी के साथ लडते हे, प्राणीमात्र के प्रति उनके हृदय मे दयाभाव है और धर्मशूर तो वे है ही।

नारद को कहे गये कृष्ण के इन उत्साहपूर्ण शब्दो को देखिए—

दल बादल पाछा फिरे, फिरे नदिया का पूर।

माधव वचन फिरे नहीं जो पिछम उगे सूर।^२

वीर कृष्ण युद्ध करते है। सभी पाडव भी उनका साथ देते है। इस युद्ध-वर्णन मे कवि ने अनेक वर्णन-रूढियो का सहारा लिया हे।^३

१ कुण ताके तारा ने छोड शशी,

म्हारे सावरिया सरीखी सूरत किसी।

म्हे दूजा भरतार नी तृष्णा त्यागी ॥नेमीसर०॥

—जयवाणी पृ० २३०

२ जयवाणी—४१४

३ मिल जग मचायो रे।

गगनवाण करी ने छायाो अति घणो रे ॥

देवता ने बले देई (वी) रे, विद्याधर केई रे।

मिल आया देखण ने युध अचिरज भयो रे।

—जयवाणी पृ० ४१५

४ प्रकीर्णक रचनाएँ

कुछ रचनाएँ कवि की ऐसी भी हैं जो उक्त तीनों वर्गों में नहीं आती, उन्हें हमने प्रकीर्णक वर्ग में रखा है। ये रचनाएँ—“चन्द्रगुप्त राजा के सोलह सपने”, “गौतम-पृच्छा” ‘श्रीकृष्ण जी नी ऋद्धि’, “भविष्य काल के तीर्थकर” ‘नाक’ “दारिद्र लक्ष्मी सवाद” “प्रतिमा चर्चा” हैं।

‘चन्द्रगुप्त राजा के सोलह सपने’ में चन्द्रगुप्त के सोलह सपनों का लोक-परक अर्थ लगाया गया है^१ जैन साहित्य में सोलह सपने लिखने की एक सुदीर्घ परम्परा रही है। यह एक प्रकार का काव्य-रूप है। चन्द्रगुप्त राजा अपने सोलह सपनों का भद्रवाहु से तात्पर्य पूछते हैं और भद्रवाहु क्रम से एक-एक का, इस सप्ताह के पंचम आरे में होने वाले परिणामों का अर्थ स्पष्ट करते जाते हैं।

“गौतम पृच्छा” नामक दो रचनाएँ हैं। दोनों में गणधर गौतम ने भगवान महावीर से प्रश्न किये हैं। ये प्रश्न भगवती सूत्र में आये हैं—

गौतम स्वामी पूछा करे सूत्र भगवती माँय हो ।
स्वामी । प्रत्येक मासरो बालको, नरक किसी विध जाय हो ॥^२

कवि ने रचना के अन्त में धर्म की महिमा का प्रतिपादन किया है।^३

श्रीकृष्ण की समृद्धि एवं ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। द्वारिका नगरी का यह वर्णन देखिये —

अडतालीस कोस में लाबी ते जाण जो ए ।
छत्तीस कोस में पहली पिछाण जो ए ॥

१ तीजे ‘चन्द्रमा चालनी’ तिणरो ए फल थासी रे ।
समाचारी जुई-जुई बारोट्या धर्म धासी रे ॥ चन्द्र ॥

२ जयवाणी,—७५

३ इम जाणी धरम कीजिये
राखो ऊजल परिणाम हो ।
भविजन, पोसह पडिकमणा करो,
पामो अविचल ठाम हो ॥ सा० अ० ॥

—जयवाणी,—७६

सोना रो कोट ने रतना रा कागरा ए ।
 ह्ठे तो चौडा बलि उपर साकरा ए ॥
 सतरे गज ऊँचा वारे गज नीव मे ए ।
 आठ गज चौडाई मे विचली सीव मे ए ॥^१

कृष्ण से सम्बन्धित लोकोपकारक घटनाओं की ओर भी बहुत संक्षेप में संकेत किया गया है ।^२ किन्तु यह समस्त सम्पदा देखते ही देखते नष्ट हो गई है । अतः कवि अन्त में इस सांसारिक मोह-माया को छोड़ने एवं धर्म से प्रेम रखने की सीख देता है—

“भविष्यत् काल के तीर्थकर” में कवि ने आगामी उत्सर्पिणी में जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में होने वाले चौबीस तीर्थकरों के नाम बताये हैं ।^३

‘नाक रखना’ मुहाबरा हिन्दी साहित्य में बहुत प्रचलित रहा है । किन्तु इसको लक्ष्य करके पूरी एक रचना लिख देना सन्त कवि जयमल्लजी के बस की ही बात थी । सारे शरीर में सबसे ऊपर नाक ही है । नाक रखने से ता-पर्य्य इज्जत रखने से है । अपनी इज्जत बनाये रखने के लिए कोई दान देता है, शूरवीर युद्ध लड़ता है, साधु सधारा ग्रहण करते हैं, श्रावक गुरु के पास अपने पापों का प्रत्यास्थान करता है । कवि ने कृष्ण राम, लक्ष्मण एवं दशाणभद्र का उदाहरण दिया है कि किस प्रकार इन्होंने अपनी इज्जत रखने

१ जयवाणी,—१०२

२ महाबलवन्त कालीनाग ने नाथियो ।

कस ने मार जरसिंघ पछाडियो ॥

—जयवाणी,—१०५

३	(१) महापद्म (पद्मनाभ)	(२) सूरदेव	(३) सुपार्श्व
	(४) स्वयंप्रभ	(५) सवनिभूति	(६) देवश्रुत
	(७) उदय	(८) पेढालपुत्र	(९) पोद्दिल
	(१०) शतकीर्ति	(११) मुनिसुब्रत	(१२) अमम
	(१३) निष्कपाय	(१४) निष्पुलाक	(१५) निर्मम
	(१६) चित्रगुप्त	(१७) समाधिजिन	(१८) सवरक
	(१९) यशोधर	(२०) विजय	(२१) मल्लि
	(२२) देवार्जन	(२३) अनन्तवीर्य	(२४) भद्रजिन

(समवायाग १५८ वा समवाय)

—श्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह, ६—१९७

रौद्र रस —

कई स्थानों पर रौद्र रस का भी वर्णन मिलता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। आलम्बन शत्रु या अनुचित कार्य-कर्ता होते हैं। कृष्ण द्वारा भेजे गए दूत को पद्मोत्तर बुरा भला कह देते हैं, तब रौद्र रस का प्रसंग उपस्थित होता है—

सिंह रे मुडा माय, काई घाले आगुली रे ।

असवारा री होड करे डोशी पागुली रे ॥

यहाँ रौद्र रस का आलम्बन कृष्ण स्वयं है, आश्रय पद्मोत्तर राजा है, उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत पद्मोत्तर राजा द्वारा इनको बुरा-भला कहना है।

करुण रस —

शोक अथवा दुःख की दशाओं के वर्णन में करुण-रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यद्यपि शास्त्रीय लक्षणों से युक्त करुण रस का चित्रण इन कथा-काव्यों में नहीं मिलता है, किन्तु फिर भी पाठक के मन में करुण-भावों का उद्रेक इन रचनाओं को पढ़ने से अनेक स्थलों पर हो जाता है। नेमिनाथ-राजमती के प्रसंग में वदी पशुओं से सम्बन्धित यह करुण भाव देखिए—

सीचाणा सारस घणा, जीव तणी घणी जात ।

जादवराय । रोक़ी ने राख्या पीजरे, दुख करै दिन रात ॥

जादवराय । तुम बिन करुणा कुण करै ॥

हरिण सूसा ने बाकरा, सूर सावर ने मोर ।

दयालराय । केई बाडे केई पीजरे, दुखिया कर रया शोर ॥

दयालराय । तुम बिन करुणा कुण करे ॥

हिरणियो हिरणी ने कहे बाहिर रह गया बाल ।

दयालराय । चूगो पाणी लेवा भणी, कुण करसी साल-सभाल ॥

पूरे मासे पारेवडी इम करे अरदास ।

जादव राय । बधन पडिया पग माहरे, ढीला करै कोई पास ।^१

रौद्र रस —

कई स्थानों पर रौद्र रस का भी वर्णन मिलता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। आलम्बन शत्रु या अनुचित कार्य-कर्ता होते हैं। कृष्ण द्वारा भेजे गए दूत को पद्मोत्तर बुरा भला कह देते हैं, तब रौद्र रस का प्रसंग उपस्थित होता है—

सिंह रे मुडा माय, काई घाले आगुली रे ।

असवारा री होड करे डोशी पागुली रे ॥

यहाँ रौद्र रस का आलम्बन कृष्ण स्वयं है, आश्रय पद्मोत्तर राजा है, उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत पद्मोत्तर राजा द्वारा इनको बुरा-भला कहना है।

करुण रस —

शोक अथवा दुःख की दशाओं के वर्णन में करुण-रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यद्यपि शास्त्रीय लक्षणों से युक्त करुण रस का चित्रण इन कथा-काव्यों में नहीं मिलता है, किन्तु फिर भी पाठक के मन में करुण-भावों का उद्रेक इन रचनाओं को पढ़ने से अनेक स्थलों पर हो जाता है। नेमिनाथ-राजमती के प्रसंग में बंदी पशुओं से सम्बन्धित यह करुण भाव देखिए—

सीचाणा सारस घणा, जीव तणी घणी जात ।

जादवराय । रोक़ी ने राख्या पीजरे, दुख करै दिन रात ॥

जादवराय । तुम बिन करुणा कुण करै ॥

हरिण सूसा ने बाकरा, सूर सावर ने मोर ।

दयालराय । केई वाडे केई पीजरे, दुखिया कर रया शोर ॥

दयालराय । तुम बिन करुणा कुण करे ॥

हिरणियो हिरणी ने कहे बाहिर रह गया वाल ।

दयालराय । चूगो पाणी लेवा भणी, कुण करसी साल-सभाल ॥

पूरे मासे पारेवडी इम करे अरदास ।

जादव राय । बधन पडिया पग माहरे, ढीला करै कोई पास ।^१

हास्य रस —

कवि ने हास्य एव व्यंग्य के भी कतिपय अवसर उपस्थित किए हैं। नेमिनाथ विवाह के लिए इच्छुक नहीं है। इसके कारणों की कल्पना हास्य-व्यंग्य-प्रसूत है। कृष्ण की रानियाँ उन्हें चिढ़ाने के लिए कभी तो कहती हैं कि “तौरण आया करे आरती, टीको काढने सामु खाचे नाक रे” अतः इस डर के कारण ये विवाह नहीं करते, कभी कहती हैं—“वाई चित करने चवरी चढे तीने फेरा लेणा पडे लारे रे” अतः ‘इम डर तो परणे नहीं रहे’ एव कभी कहती हैं—“जुवाजुई रमता थका रखे बनडो जावै हारो है वाई” और कभी “दौरो है काकण दौरो खेलेणो पडे एकण हाथ है वाई।” उधर राजुल की सखियाँ भी उससे हँसी-मजाक करती हैं—

सहिया कहे राजुल । सुणो,

वाई । कालो नेम कुरुपो ए ।

भल भूपो ए—

और भलेरो लावसा के सहिया ए ॥

करो कुसामदी ताहरी,

पिण म्हारे दाय न आयो ए—

न सुहायो ए ।

कालो वरे किण कामरो क सहिया ए ॥^१

इस प्रकार सन्त कवि जयमल्लजी में प्रबन्ध-पटुता वर्णन-कौशल और रसोपलब्धि कराने की अद्भुत क्षमता है। इनकी रचनाओं में कवीर का सा विद्रोह, सूर का वात्सल्य और तुलसी की सी लोकहित की भावना का अपूर्व सगम देखा जा सकता है। कवि यद्यपि रीतिकाल में पैदा हुए, पर उन्होंने वैभव विलास पूर्ण सामन्ती जीवन को महत्व न देकर सरल साधनामय आध्यात्मिक जीवन को ही महत्व दिया। ये किसी के आश्रित कवि नहीं थे। अतः इन्हें किसी लौकिक पुरुष का प्रशस्तिगान नहीं करना पडा। इनके काव्य में मानवता का जो सन्देश है, वह शताब्दियों तक लोगों को सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देता रहेगा।

४ प्रकीर्णक रचनाएँ

कुछ रचनाएँ कवि की ऐसी भी हैं जो उक्त तीनों वर्गों में नहीं आती, उन्हें हमने प्रकीर्णक वर्ग में रखा है। ये रचनाएँ—“चन्द्रगुप्त राजा के सोलह सपने”, “गौतम-पृच्छा” ‘श्रीकृष्ण जी नी ऋद्धि’, “भविष्य काल के तीर्थकर” ‘नाक’ “दारिद्र लक्ष्मी सवाद” “प्रतिमा चर्चा” है।

‘चन्द्रगुप्त राजा के सोलह सपने’ में चन्द्रगुप्त के सोलह सपनों का लोक-परक अर्थ लगाया गया है^१ जैन साहित्य में सोलह सपने लिखने की एक सुदीर्घ परम्परा रही है। यह एक प्रकार का काव्य-रूप है। चन्द्रगुप्त राजा अपने सोलह सपनों का भद्रवाहु से तात्पर्य पूछते हैं और भद्रवाहु क्रम से एक-एक का, इस सप्ताह के पंचम आरे में होने वाले परिणामो का अर्थ स्पष्ट करते जाते हैं।

“गौतम पृच्छा” नामक दो रचनाएँ हैं। दोनों में गणधर गौतम ने भगवान महावीर से प्रश्न किये हैं। ये प्रश्न भगवती सूत्र में आये हैं—

गौतम स्वामी पूछा करे सूत्र भगवती माँय हो।
स्वामी ! प्रत्येक मासरो बालको, नरक किसी विध जाय हो ॥^२

कवि ने रचना के अन्त में धर्म की महिमा का प्रतिपादन किया है।^३

श्रीकृष्ण की समृद्धि एव ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। द्वारिका नगरी का यह वर्णन देखिये —

अडतालीस कोस में लाबी ते जाण जो ए।
छत्तीस कोस में पहुली पिछाण जो ए ॥

१ तीजे ‘चन्द्रमा चालनी’ तिणरो ए फल थासी रे।

समाचारी जुई-जुई वारोट्या धर्म धासी रे ॥ चन्द्र ॥

२ जयवाणी,—७५

३ इम जाणी धरम कीजिये
राखो ऊजल परिणाम हो।
भविजन, पोसह पडिकमणा करो,
पामो अविचल ठाम हो ॥ सा० अ० ॥

सोना रो कोट ने रतना रा कागरा ए ।
 हेठे तो चौडा बलि उपर साकरा ए ॥
 सतरे गज ऊँचा वारे गज नीव मे ए ।
 आठ गज चौडाई मे विचली सीव मे ए ॥^१

कृष्ण से सम्बन्धित लोकोपकारक घटनाओं की ओर भी बहुत सक्षेप में संकेत किया गया है ।^२ किन्तु यह समस्त सम्पदा देखते ही देखते नष्ट हो गई है । अतः कवि अन्त में इस सामारिक मोह-माया को छोड़ने एवं वर्म में प्रेम रखने की सीख देता है—

“भविष्यत् काल के तीर्थकर” में कवि ने आगामी उत्सर्पिणी में जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में होने वाले चौबीस तीर्थकरों के नाम बताये हैं ।^३

‘नाक रखना’ सुहावरा हिन्दी साहित्य में बहुत प्रचलित रहा है । किन्तु इसको लक्ष्य करके पूरी एक रचना लिख देना सन्त कवि जयमल्लजी के वस की ही बात थी । सारे शरीर में सबसे ऊपर नाक ही है । नाक रखने में तापयं इज्जत रखने से है । अपनी इज्जत बनाये रखने के लिए कोई दान देता है, शूरवीर युद्ध लड़ता है, साधु मथारा ग्रहण करते हैं, श्रावक गुरु के पाम अपने पापों का प्रत्याख्यान करता है । कवि ने कृष्ण राम, लक्ष्मण एवं दशाणभद्र का उदाहरण दिया है कि किम प्रकार इन्होंने अपनी इज्जत रखने

१ जयवाणी,—१०२

२ महाबलवन्त कालीनाग ने नाथियो ।

कस ने मार जरसिध पट्टाडियो ॥

—जयवाणी,—१०५

३	(१) महापद्म (पद्मनाभ)	(२) सूरदेव	(३) सुपार्श्व
	(४) स्वयंप्रभ	(५) मर्वानुभूति	(६) देवश्रुत
	(७) उदय	(८) पेटालपुत्र	(९) पोट्टिल
	(१०) शतकीर्ति	(११) मुनिसुन्नत	(१२) अमम
	(१३) निष्कपाय	(१४) निष्पुलाक	(१५) निर्धम
	(१६) चित्रगुप्त	(१७) समाविजिन	(१८) मवरक
	(१९) यशोवर	(२०) विजय	(२१) मल्लि
	(२२) देवार्जुन	(२३) अनन्तवीर्य	(२४) मद्रजिन

(ममवायाग १५८ वा ममवाय)

—श्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह, ६—१६७

के लिए भयकर कष्टों का सामना किया। शारीरिक सौन्दर्य नाक के शृङ्गार से ही बढ़ता है।^१ सबसे पहले अरिहन्त, सिद्ध एव साधु को वन्दन भी नाक ही करता है।

“दारिद्र-लक्ष्मी सवाद” में दरिद्रता एव लक्ष्मी का मानवीकरण कर दिया गया है। वे आपस में वार्तालाप करती हैं। वसन्तपुर नगर के सेठ सागरदत्त के यहाँ पूर्वजन्म के पापों के परिणाम स्वरूप दरिद्रता घर में आ गई। सागरदत्त उज्जयिनी नगरी में दरिद्रता का सौदा करता है। धनदत्त दरिद्रता को घर ले आता है लक्ष्मी के बदले, किन्तु दरिद्रता उसके यहाँ नहीं रहती एव वापस लक्ष्मी ही आ जाती है। लक्ष्मी को केवल वही व्यक्ति पुण्यवन्त लगा। इस रचना में कवि ने प्रतिपादित किया है कि गरीबी एव अमीरी अपने कर्मों के फलस्वरूप ही मिलती है।

“प्रतिमा चर्चा” रचना में कवि ने मूर्तिपूजा का खडन किया है। कवि ने अनेक सूत्रों का उल्लेख कर बताया है कि कोई भी सूत्र मूर्ति-पूजा का समर्थन नहीं करता, पर यद्यपि इन सूत्रों से आई बातों का मूर्तिपूजक व्यक्ति अपने पक्ष में भी अर्थ लगा लेता है। कवि का कथन है कि प्रतिमा-पूजा में आरम्भ-समारम्भ ज्यादा करने पड़ते हैं। कवि पर लोकाशाह का प्रभाव स्पष्ट दृष्टि-गोचर होता है। लोकाशाह के समय मूर्ति पूजा का जोरदार शब्दों में खण्डन हो रहा था। कवीर भी लोकाशाह के ही समकालीन हैं। कवीर ने भी मूर्ति पूजा का खडन किया है।^२

इसके अतिरिक्त कवि ने साधु की चर्चा, साधु के दस धर्म, महाव्रत आदि आध्यात्मिक विषयों पर भी कई दोहे लिखे हैं। विषय विविधता के कारण इन दोहों को भी हमने प्रकीर्णक रचनाओं में ही सम्मिलित किया है। कुछ दोहे देखिए—

-
- १ नाके सोभे तिलक सुहामणो रे,
बली मोती चुनी श्रीकार रे।
नाक बिना गहणा सोभे नहीं रे,
सगले डील तणो सिणगार रे ॥

—जयवाणी,—१८०

- २ पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहार।
ता ते तो चाकी भली, पीस खाय ससार ॥

(१) नमस्कार—

तमो सिद्ध निरजन, तमू श्री सतगुरु पाय ।
धन वाणी जिनराज री, सुणियाँ पातिक जाय ॥^१

(२) गुण-स्थान-विचार—

तेरे बारे तीसरे, नहीं करे गुण-ठाणे काल ।
चतुर पच छठ सात मे गोत्र बाँधे दीनदयाल ॥^२

(३) पुद्गल-विषयक-विचारणा—

विस्सा हाथ आवे नहीं मिस्सा जीव रहत ।
जीव सहित ते पओगसा श्री जिन-वाणी तहत्त ॥^३

(५) भिक्षा-विचार—

अगन्यात कुल मुनिवर तजे करे गोचरी छाडी काल ।
कर खरडे अणखरडिये, धन ऋषि दीनदयाल ॥^४

कला-विधान :

मनुष्य-मात्र को यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह एक ओर अपने भावो, विचारो और आकाशाओ की अभिव्यजना करना चाहता है तो दूसरी ओर अपने सौन्दर्य-ज्ञान के द्वारा उन्हें सुन्दरतम बनाकर उनमे एक अद्भुत चमत्कार भी उत्पन्न करना चाहता है । इन्ही दो तत्त्वो के कारण काव्य के भी दो आधार-भूत तत्त्व हो जाते हैं—एक भावपक्ष और दूसरा कलापक्ष । इन दोनों पक्षो का समुचित संयोग एव सामंजस्य ही श्रेष्ठ काव्य का लक्षण है । भावपक्ष एव कलापक्ष का परस्पर आन्मा और शरीर का सम्बन्ध है । कलापक्ष कविता का साधन-मात्र है । काव्य का उद्देश्य प्रेपणीयता एव प्रभावोत्पादकता है । कलापक्ष इस प्रेपणीयता को पथ देता है ।

सत कवियो ने काव्य को साधन रूप मे ही स्वीकार किया है । उनका प्रमुख उद्देश्य अपने सिद्धान्तो का प्रचार करना होता था । वे अपने विचारो को साधारणजन तक पहुँचाने के लिए ही कविता करते थे । अतः कलापक्ष की

१ जयवाणी—५०६

२ वही—५०६

३ वही—५१०

४ वही—५१६

और उनका आग्रह नहीं रहता था। फिर भी उनकी कविता में कवित्व का नितान्त अभाव नहीं है। ये कवि अनुभूति में जितने सच्चे और खरे हैं अभि व्यक्ति में भी उतने ही स्पष्ट और सीधे। इन्हें चमत्कार का प्रदर्शन कर किसी का हृदय जीतना नहीं था। काव्य के माध्यम सजीवन-निर्माण की सही दिशा बताना ही इनका लक्ष्य था। इस कसौटी पर सन्त कवि जयमल्लजी की काव्यकला खरी उतरती है।

भाषा—

भावों को अभिव्यक्ति देने के लिए भाषा अनिवार्य तत्त्व है। जयमल्लजी के समय साहित्य-जगत में प्रधान रूप से दो साहित्यिक भाषाएँ—पिंगल और डिगल प्रचलित थीं। जयमल्लजी जनसाधारण को भिन्न-भिन्न विषयों पर घर्मोपदेश देना चाहते थे। अतः उन्होंने भाषा का प्रचलित व्यावहारिक रूप ही अपनाया। वे अपनी बात जनता की ही भाषा में कहने के अभ्यस्त थे। संस्कृत, प्राकृत भाषा के अनेक ग्रन्थों का अध्ययन करने के साथ ही साथ वे इन भाषाओं के अच्छे ज्ञाता भी थे, किन्तु उन्होंने अपनी रचनाएँ बोलचाल की सरल राजस्थानी भाषा में ही लिखी हैं, इसका स्पष्ट कारण यही है कि इनका विहार-क्षेत्र एव कार्य-क्षेत्र भी अधिकतर राजस्थान ही रहा।

भाषा पर कवि का अच्छा अधिकार है। वह भावानुकूल उठती-गिरती है। प्रबन्ध-रचनाओं में भाषा का प्रवाह एव माधुर्यगुण सुरक्षित है तो मुक्तक रचनाओं में उसका गाम्भीर्य और सारल्य। भाषा की प्रवाहमानता एव मधुरता के लिए यह उदाहरण देखिये—

महाराज चढे गज रथ तुरिया—

हय गय रथ पायक—

सुख-दायक

नयन-कमल हसरत ठरियाँ ॥ महा० ॥

खूब बारात बनी व्यावन की।

घोर घटा उमटी झरिया ॥ महा० ॥

लाल गुलाल, अबीर अवारवो।

चऊ दिस नाच रही परियाँ ॥ महा० ॥^१

शब्द-प्रयोग—

वाक्य की रचना शब्दों से होती है। शब्द-चयन से ही कवि की कुशलता एवं विद्वत्ता का परिचय मिलता है। इसलिए भाषा के विवेचन में कवि के शब्द-चयन और शब्द-भंडार पर विचार करना आवश्यक होता है। आलोच्य कवि जयमल्लजी की रचनाओं में प्रयुक्त शब्द-कोष पर ध्यान देने से ही इनकी भाषा का स्वरूप समझा जा सकता है। उनके द्वारा प्रयुक्त प्रमुख शब्दों का परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है।

(१) तत्सम-शब्द —

कवि की रचनाओं में संस्कृत शब्दावली से बोझिल भाषा नहीं मिलती। इसका स्पष्ट कारण कवि की उपदेश-वृत्ति है। जनसाधारण तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए कवि ने सीधी एवं सरल भाषा का ही प्रयोग किया है। फिर भी तत्सम शब्दों के प्रयोग से वह नहीं बच सकता है। निम्नलिखित पक्तियों में परम्परागत उपमानों को स्पष्ट करने के लिए तत्सम शब्दावली का प्रयोग इष्टव्य है—

(१) अधर शशी सम सोभतो,

पुनि पूरण भरियो भाल रे लाला ।

नयन-कमल जिम विकसता,

वेहु बाह कमल नी लाल रे लाला ॥^१

(२) भविक जीव प्रतिबोधता, जिनवर करे विहार

पाप तिमिर निघटिया, सहस्र-किरण दिन-कार ॥^२

प्रयुक्त तत्सम-शब्दों में से कुछ ये हैं—स्फटिक, सम्यक्त्व, शत्रुञ्जय, दीक्षा, स्निग्ध, सैधव, आश्रव, निर्जरा, लवण, मध्या, शुश्रुषा, मनुज, दुर्लभ, कामिनि, अक्षय, अमृत, निर्वाण, अविनाशी, तिमिर, कमल, ज्ञान, अज्ञान, जग, अनादि उपसर्ग, विकट, अतिशय, निश्चय, व्यवहार आदि।

(२) तद्भव शब्द—

तद्भव का शाब्दिक अर्थ तत् + भव अर्थात् संस्कृत से उत्पन्न शब्द है। तद्भव शब्दों का मूल संस्कृत में मिलता है पर वे घिसपिट कर मूलरूप में

१ जयगर्भा — ३६७

२ जयवाणी, — ५

काफी दूर चले जाते हैं। कवि ने तत्सम शब्दों की अपेक्षा तद्भव एव देशी शब्दों का प्रयोग ही अधिक किया है। इनकी रचनाओं में प्रयुक्त तद्भव शब्द इस प्रकार हैं—

दीख (दृष्टि), कसवोही (खुशवू), शीयल (शील), नागज (नाग), पागुर्या (पागुला), श्रावग (श्रावक), लक्कड (लकड़ी काण्ट), उच्छाह (उत्साह), मेह (मेघ), खाडा (खड्ग), झीणो (क्षीण), रतन (रत्न), मूरख (मूर्ख), मिरखा-वाद (मृपावाद), तीरथ (तीर्थ), आतम (आत्म), गाँव (ग्राम), चौथे (चतुर्थ), आदि।

(३) देशी-शब्द—

देशी शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों में नहीं हुई जा सकती। ये किसी भाषा विशेष में ही प्रयुक्त होते हैं। जयमल्लजी का विचरण क्षेत्र एव प्रवचन-क्षेत्र राजस्थान ही रहा था। अतः इनकी भाषा में राजस्थानी के ही शब्द अधिकांशतया प्रयुक्त हुए हैं—

उधी, बोल्वे, धमकाय, तेडाय, लुगाई, डेहडायमानो डबकडोलो, धगारो, आडो, लूगडी, वापडा, टेगार, भोल्या, डिचकारी, ढाढा, दुडबडियो, घटार, मठारिया, राघण आदि।

(४) विदेशी-शब्द—

कवि ने कई उर्दू फारसी के विदेशी शब्दों को भी निःसंकोच ग्रहण किया है, यथा—मेज जमाली, कितोल, पेजार, तायफा, दीदार, गबरा, गालम, वखतावर, कुरान आदि।

खडीबोली का प्रयोग—

कवि की भाषा खडीबोली मिश्रित राजस्थानी भाषा है। बोलचाल की राजस्थानी भाषा होने के कारण उसमें खडीबोली के शब्दों की बहुलता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के स्थान पर “मै” का भी प्रयोग मिलता है—

“मै नीठ-नीठ ब्याव मनायोरे”

कही-कही गुजराती भाषा की विभक्तियाँ भी प्रयुक्त हुई हैं, जैसे-तुमेरचो।

कही-कही पर प्राकृत भाषा की शब्दावली का प्रयोग भी हुआ है। इससे सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण में विशेष सहायता मिलती है, जैसे—
“खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया।”

पारिभाषिक शब्दावली—

कवि के शब्द-चयन की एक विशेषता पारिभाषिक शब्दावली भी है। तत्सम, तद्भव, देशी एवं विदेशी शब्दों के प्रयोग के अलावा जैन-दर्शन के तत्त्वों का विवेचन पारिभाषिक शब्दों के द्वारा किया गया है। ऐसे स्थल जैन-दर्शन से अपरिचित व्यक्तियों के लिए अवश्य दुर्बोध हो गये हैं, पर जिसे जैन-दर्शन का थोड़ा-सा भी ज्ञान है, वह रस लिए बिना नहीं रहेगा। कुछ पारिभाषिक शब्द इस प्रकार हैं—

(१) आश्रव

जिन से आत्मा में आठ प्रकार के कर्मों का प्रवेश होता है वह आश्रव है^१। कवि ने 'सुबाहु कुमार' एवं 'उदाई राजा' रचना में आश्रव, निर्जरा आदि शब्दों का प्रयोग किया है।^२

(२) कषाय

जो शुद्ध स्वरूपवाली आत्मा को क्लृप्ति करते हैं अर्थात् मल से मलीन करते हैं वे कषाय हैं। कवि ने उपदेशपरक रचनाओं में कषाय को त्यागने की बात कही है। चारों कषाय-क्रोध, मान, माया, एवं लोभ को त्यागने की बात कवि 'ब्रह्मचर्य विषयक स्तव' में कहता है।^३

(३) कर्म

आत्म प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त कर्मण वर्गणा के पुद्गल ही कर्म कहलाते हैं। सिद्ध, अरिहन्त, आचार्य आदि के सम्बन्ध में कवि ने कर्मों की चर्चा की है^४।

(४) गुप्ति

अशुभ योग से निवृत्त होकर शुभ-योग में प्रवृत्ति करना गुप्ति है।

१ श्री जैन सिद्धांत वोल संग्रह—भाग १ पृ० २६८ (समवयाग सूत्र)

२ आश्रव सवर ने निर्जरा जाण्या छे वध ने मोखो रे।

—जयवाणी—२०८

३ क्रोध, मान, माया लोभ ने त्यागी, शील पाले नव वाडी रे ॥

—जयवाणी—५०

४ आठों कर्म खपाय के कीघो भवनो अन्त,

—जयवाणी—२७

(५) दण्ड

जो चरित्ररूपी आध्यात्मिक ऐश्वर्य का अपहरण कर आत्मा को असार कर देता है वह दण्ड है। दण्ड को लेकर कवि ने एक स्वतन्त्र रचना की है—
“चौबीस दण्डक नी सज्जाय ।”

(६) निगोद

साधारण नामकर्म के उदय से एक ही शरीर को आश्रित करके जो अनन्त जीव रहते ह वे निगोद कहलाते ह। यह “जग सपना” में कवि कहता है कि “नरक निगोद में भमता रे पाणी—मानव नो भव पाया है ।”

(७) निर्जरा

आत्मा का कर्म वर्गणा से एकदेशत दूर होना तथा जीव रूपी कपडा कर्म रूपी मेल, ज्ञानरूपी पानी तप-सयमरूपी साजी सावुन उससे धोय के मँल को निकाले उसे निर्जरा कहते हैं^१। “आस्रव सवर निर्जरा वध मोक्ष वले यापो रे ।”

(८) परीषह

आपत्ति आने पर भी सयम में स्थिर रहने के लिए तथा कर्मों की निर्जरा के लिए जो शारीरिक तथा मानसिक कष्ट सहने पडते ह, उन्हें परीषह कहते हैं—“परीषह सब सहेय” ।

(९) प्रतिक्रमण

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग से हटाकर आत्मा को फिर से सम्यग्दर्शन, ज्ञान एव चारित्र में लगाना प्रतिक्रमण कहलाता है ।

(१०) सामायिक

राग-द्वेष के वश न होकर समभाव में रहना, एव आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणों की वृद्धि करना सामायिक है। कवि अनेक स्थलों पर सामायिक व प्रतिक्रमण करने की बात कहता है^१ ।

(११) प्रायश्चित्त

अतिचार की विशुद्धि के लिए आलोचना करना या उसके लिए गुरु के

१ पच्चीस बोल का थोकडा—पृ० २३

२ सामायिक पोषह कर वले पडिकमणो विशेषो रे ।

कहे अनुसार तपस्या आदि करना प्रायश्चित्त है। “शल्य छत्तीसी” में कवि किसी भी प्रकार का शल्य नहीं रखने की बात कहता है। उसके लिए दस प्रकार के प्रायश्चित्त लेकर शल्य निकालने की भी बात कही गई है^१।

(१२) मगल

साधारण लोक में मगल का अर्थ उत्तम होता है। शादी व्याह में गाये जाने वाले गीतों को भी मगल कहते हैं। मगल काव्यों की एक सुदीर्घ परम्परा भी है। यहाँ मगल से तात्पर्य—अरिहत सिद्ध, साधु एव केवली प्ररूपित धर्म, इन चार मगलों से है। ये मगल लोक में उत्तम एव शरण देने वाले हैं। इन चारों मगलों पर कवि ने पृथक-पृथक रचनाएँ भी की हैं^२।

(१३) लेश्या

जिसमें कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध हो, उसे लेश्या कहते हैं।

(१४) शल्य

जिससे वाधा एव पीडा हो उसे शल्य कहते हैं, लौकिक अर्थ में शल्य से तात्पर्य काँटे से है। ऐसा शल्य द्रव्य-शल्य होता है। इसका प्रभाव या चोट क्षणिक होती है। किन्तु भाव शल्य का प्रभाव पर-भव में भी देखा जा सकता है। अतः शल्य कोई भी नहीं रखना चाहिए। ‘शल्य छत्तीसी’ में कवि ने ऐसे भाव स्पष्ट किये हैं^३।

(१५) श्रावक

साधुओं की उपासना करने वाला उपासक अर्थात् श्रावक कहलाता है। कवि ने अनेक श्रेष्ठ श्रावकों के चरित्र का गुणगान किया है, यथा श्रावक महाशक्त का चरित्र। कई रचनाओं में श्रावक के १२ व्रतों का एव इक्कीस गुणों का वर्णन किया गया है^४।

१ प्रायश्चित्त दस प्रकार ना लेई ने शल्य काढीजे ।

—जयवाणी—१६८

२ पहले मगल अरिहन्त नो, हूजो मिद्ध मगलीक ।
तीजो मगल साधुनो, चौथो दया-धर्म ठीक ॥

—वही—२३

३ शल्य कोई मत राखजो शल्य राखा दु ख होय ।

—जयवाणी १६८

४ दृढ धर्मों श्रावक हुवो एक मुगत जावण सू प्रीतिजी ।

—जयवाणी—३८७

(१६) सम्यक्त्व

सुदेव, सुगुरु एव सुधम मे विश्वास होना सम्यक्त्व हे ।^१

(१७) समिति

प्रशस्त एकाग्र परिणामपूर्वक की जाने वाली भागमोक्त सम्यक प्रवृत्ति करना समिति है ।^२

(१८) सवर

कम बध के कारण प्राणातिपात आदि जिससे रोके जाय वह सवर ह ।

कई सख्यात्मक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी कवि ने किया हे, इन्हें हम शब्द रूढियाँ भी कह सकते हैं—

तीन—	गढ, गुप्ति, शल्य
चार—	कपाय, गति, मगल
पाच—	निद्रा, महाव्रत, समिति
छ—	आरे, काया, द्रव्य
सात—	नरक, व्यसन
आठ—	कर्म
नौ—	घाटी, तत्त्व
दस—	प्रायश्चित्त, सम्यक्त्व, वेदना, धर्म
ग्यारह—	गणधर, श्रावक की प्रतिमा
बारह—	चक्रवर्ती, तप, भावना, श्रावक के व्रत, साधु की प्रतिमा
चोदह—	गुण स्थान, दान, राजू
पन्द्रह—	कर्मादान, परमाधर्मी देव, सिद्ध ।
सोलह—	सतियाँ, स्वप्न
सत्तरह—	सयम
अठारह—	पाप
बीस—	विहरमान
इक्कीस—	श्रावक के गुण
बाईस—	परीषह

१ दृढ समकित पाले तिके, वेगा शिवपुर जग्य ।

२ इन सभी शब्दों की परिभाषाएँ श्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह के सातों भाग में से ली गई हैं ।

चावीस—	तीर्यंकर, दण्डक
चौतीस—	अरिहतो के अतिशय
पैंतीस—	अरिहन्तो की वाणी के गुण
वयालिस—	आहार के दोष
चांसठ—	सतियाँ, इन्द्र

इनका उल्लेख कवि की रचनाओं में यथा-स्थान देखा जा सकता है।

मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ—

मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ काव्य के ही अंग होते हैं। ये अर्थ की व्यञ्जना और मार्मिकता में विशेष सहायक होते हैं। भाषा को प्रौढ़ एवं घरेलू बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों से लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाता है। सन्त कवि जयमल्लजी ने अपनी रचनाओं में प्रेपणीयता एवं प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए मुहावरो एवं लोकोक्तियों का भी यथा-स्थान प्रयोग किया है, यथा—

- (१) दव रा दाघा पालवे, नही पालवे जीभरा दाधारे ॥^१
- (२) जिण घर नो तु टुकडो खावे, सो घर नाखे ढाईरे ॥^२
- (३) लोक वतावे ऊँगली एहवो काम न कीजे रे ॥^३
- (४) नाक राखणो जग में दोहिलो रे
सोहिलो सगलो ही काम रे ।^४
- (५) वमिया आहार की हो, वाछा कुण करे ।
करे छे कूतरो ने काग ॥^५
- (६) मेण दाँत लोहना चणा, कुण सकेला चाय ।^६
- (७) जो कोई खून हुवे मुज अन्दर तो दू साख भराई ।
पिण कहो जुग में न्याय करे कुण, जो हुवे राय अन्याई ॥^७

१ जयवाणी पृ० सं० ६७

२ वही—११७

३ वही—१६८

४ वही,—१७८

५ वही,—१८३

६ वही,—२१३

७ वही,—२२६

(८) गज असवारी छोडने हो, मुनिवर ।
खर ऊपर मति वेस ।^१

(९) हुवे दुषमण कपडा डील रा जव करम उदय हुवे आय रे ।^२

(१०) हाथ काँकण सी आरसी, इहाँ छे नेम जिणन्द ।^३

(११) निरखताँ नयण धापे नही,
अवर चिन्ता नही आवे जी ॥^४

(१२) हाथ छोडी कुण करे पेट माहिली आस ।^५

अलकार—

अलकार के प्रयोजन के सम्बन्ध मे भारतीय काव्य शास्त्रियो मे मत-विभिन्न रहा ह । एक पक्ष ने “अलकरोतीत्यलकार” कह कर अलकार को परिभाषित किया हे तो दूसरे पक्ष ने कहा है—अलक्रियते अनेन अलकार । ध्वनिकार आनदवधनाचाय ने वाग्विकल्पो के प्रकार को ही अलकार कहा हे ।^६ कुन्तक ने इसी वैदग्ध्यपूर्ण भगी भणिति को वक्रोक्ति (अलकार) माना हे^७ । वामन के अनुसार काव्यग्रहण का कारण उसकी अलकारिता हे^८ । “सौन्दर्यमलकार” अर्थात् सौन्दर्य ही अलकार हे । आचाय दण्डी ने काव्य के शोभाकारक धर्मो को ही अलकार माना है ।^९

इन सब परिभाषाओ का समाहार करते हुए प्रसिद्ध रसवादी आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य-दर्पण मे लिखा है—

१ वही—२३४

२ वही—२६०

३ वही—३२५

४ वही—३५४

५ वही—३७४

६ अनन्ताहि वाग्विकल्प तत्प्रकाश एव चालकार ।

—ध्व यात्रोक—आनदवधनाचाय का० द० रामदहिन मिश्र पृ० ३२१

७ उभावेतप्वलकारयोस्तयो पुनरलकृति ।

वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभगी भणितिरुच्यते ।

—(वक्रोक्तिजीवित आचार्य कुन्तक) का द० रामदहिन मिश्र

८ काव्य ग्राह्यमलकारात् । सौन्दर्यमलकार ।

—काव्यालकारसूत्र, १/१/३

९ काव्यशोभाकरान् धर्मनिलकारान् प्रच्यक्षते ।

—काव्यादश आचाय दण्डी, २/१

शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिन ।

रसादीनुपकुर्वन्तोलकारास्ते गदादिवत् १।

उक्त सभी परिभाषाओं में अलंकार को अस्थिर धर्म माना गया है, किन्तु वह साहित्य हेतु है जहाँ अलंकार अलंकार्य वन बैठते हैं। मम्मट के अनुसार अलंकार वही है जो अलंकार्य की शोभा बढ़ाता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से अलंकार्य—अलंकार के पारस्परिक संबन्ध विषयक तीन पक्ष दिखाई देते हैं—

(१) प्रथम देहवादियों का, जो अलंकारों को काव्य की आत्मा मानते हैं। भामह, दण्डी, उद्भट, जयदेव आदि इसी पक्ष के हैं।

(२) दूसरे पक्ष में रसवादी आते हैं, जो अलंकारों को रस के साधन या उपकारक रूप में मानते हैं। इनमें आनन्दवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ आदि प्रमुख हैं।

(३) तीसरा पक्ष अलंकार एवं अलंकार्य को अभिन्न मानने वालों का है। इसके प्रमुख समर्थक कुन्तक हैं।

सन्त कवियों ने अलंकारों का प्रयोग इन उपर्युक्त तीनों दृष्टियों से नहीं किया है। इन्होंने अलंकारों का प्रयोग न तो चमत्कार-प्रदर्शन के लिए किया है, न शोभावधक तत्त्व मानकर और न अलंकार अलंकार्य को अभेद समझकर ही। उनके काव्य में अलंकार अनायास ही आ गये हैं। सन्त कवि जयमल्लजी की रचनाओं में भी अलंकारों का प्रयोग प्रयत्नसाध्य नहीं है। वे वाणी के आवेग से स्वतः ही इस प्रकार बिखर गये हैं, जिस प्रकार सागर की धिरकनो से रत्न-राशि बिखर जाती है। इन्होंने सादृश्यमूलक अलंकारों का प्रयोग ही विशेष रूप से किया है, उनमें भी उपमा व रूपक ही उन्हें विशेष प्रिय रहे हैं। यहाँ शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं—

(१) अनुप्रास

व्यञ्जनो की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। “जयवाणी” में अनुप्रास अलंकार दृष्टव्य है—

(१) दो अनुमत लेसु दीक्षा,
जाऊँ जमारो जीत ।

- (२) नाटक नाचे नव नवा,
रतन जडित आवास ।
(३) बेटा बहु बिनय करे रे,
लुल लुल पाये लाग ।
(४) नर खापा खॉचा विरला रे ।

(२) पुनरुक्ति

जहाँ एक शब्द की आवृत्ति भाव को रुचिकर बनाने के लिए हो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है यथा—

- (१) लुल लुल ने लटका करे रे ।
(२) मै नीठ नीठ व्याव मनायो रे ।
(३) जुदा जुदा नाम नगरज भाट्यौ ।

(३) उपमा

जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाये (उपमेय को उपमान के समान बताया जाये) । उपमानों के चुनाव में कवि बहुत सजग रहा है । उसकी दृष्टि केवल रूढिबद्ध या शास्त्रीय उपमानों पर ही नहीं रही, लोक जीवन एवं लोकमानस से भी उपमानों का चयन किया गया है यथा—

- (१) कुगुरु तो कालो नागज सरिखो ।
(२) आयु घटती जाये छे जिम अजली नो पाणी रे ।
(३) जिम पथी रहे सराय मे जी, रहयो तिम वासे ही आय रे ।
(४) इण-भव पर-भव दु ख हुवे जी, उघडे कडवा सा आक ।
(५) पिण परवश पडिया जोर न लागे,
जिम दवी साँप नी ठोडी रे ।
(६) सिक्कियो तू इण ससार मे, ज्युँ भडभूजारी भाड ।
(७) हिडोला जिम हीचीयो, गोप्या तणो इज नाथो,
(८) झुलक-झुलक माता रोवती, कुवर सामो रही जोय ।
ए सुरती जाया ताहरी उवर फूल ज्युँ होय ॥
(९) ओ सोहे जिम सेन्ये गयन्दो, तू सोहे जिम पूनम चन्दो ।
(१०) चन्द्र विम्ब ज्युँ थोर ने भेखधारी गिणन्त ।
तेह एकत कूडे मे पड्या, मृग ज्युँ दु ख लहन्त ।

(४) रूपक

जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है, यथा—

- (१) साधु जी उठाया सूरमा रे ज्ञान घोड़े असवार ।
कर्म-कटक दल जूझिया रे विलम्ब न कीध लिगार ॥
- (२) म्हारे क्षमा-गढ-माय फौजाँ रहसी चढी री माई ।
बारे भेदे तप तणी चोको खडी ।
बारे भावना नाल चढाऊँ कागरे री माई ।
तोडू आठ कर्म सफल कार्य सरे ।

पहले में सन्त को शूरवीर का रूप दिया है। वह ज्ञान के घोड़े पर सवार है एवं तत्परता के साथ कर्म-सैन्यदल का नाश करता है। दूसरे में क्षमा-गढ़ में प्रवेश पाने के लिए वारह-भावना रूपी नाल की चढाई और आठ कर्म रूपी किवाड़ी को तोड़ने का वर्णन है। कवि ने दीपावली का आध्यात्मिक रूपक इस प्रकार वाधा है, यथा—

काया रूप करो देहरो, ज्ञान रूपी जिन देव ।
जस महिमा शख झालरी, करो सेवा नितमेव ॥
धीरज मन करो धूपणो, तप अगरज खेव ।
श्रद्धा पुष्प चढायने इम पूजो जिनदेव ॥
दया रूपी दिवलो करो, सवेग रूपणी वाट ।
समगत ज्योत उजवाल मिथ्या अधारो जाय फाट ॥
स्वर रूपी करो ढाकणो, ज्ञान रूपियो तेल ।
आठो ही कर्म परजाल ने दो रे अधारो टेल ॥

इसे यो दर्शाया जा सकता है—

लौकिक दीवाली	आध्यात्मिक दीवाली
काया	देवालय
जिनदेव	ज्ञान
शख, झालरी	यश, महिमा
धूप	धैर्य
चन्दन	तप

पुष्प	श्रद्धा
दीपक	दया
वर्तिका	सवेग
ज्योति	सम्यक्त्व
अधकार	मिथ्यात्व
आवरण	सवर
तेल	ज्ञान
अधकार भगाना	आठ कर्म जलाना
अक्षत	ज्ञान, दर्शन, चारित्र
हवेली	काया
भाङना	व्रत, प्रत्याप्यान
वेल-बूटे	विनयभाव
खाजा	क्षमा
घृत	वैराग्य
धन-पूजन	धर्म-पूजन
रूपचौदस को गहने कपडे	
से लगाव रखना	धर्म से लगाव रखना
वही खाते की पूजा	धर्म की पूजा
रोली के तिलक के	
स्थान पर	धर्म का तिलक
मकान-शुद्धि	व्रत-शुद्धि

(५) उत्प्रेक्षा

उपमेय मे जब उपमान की सभावना की जाती है तब उत्प्रेक्षा होती है । कवि ने अपनी रचनाओ मे अनायास ही उत्प्रेक्षाओ का प्रयोग किया है एक उदाहरण दृष्टव्य है—

वचन कहे छे हो राजाजी आकरा ।
जाणे पोरस चढियो सूर ॥ सा० ॥

(६) दृष्टान्त

जहाँ दो वाक्यों मे आये हुए उपमेय तथा उपमान के धर्मों का परस्पर विम्ब-प्रतिविम्ब भाव हो, वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है । कवि ने दृष्टान्त के माध्यम से जनसाधारण को उपदेश दिया है । कुछ उदाहरण दृष्टव्य है—

- (१) रूधिर नो कोई खरड्यो कपडो, रूधिर सू केम धोइजे रे ।
हिंसा कर हुवे जीव भेलो वले हिंसा धर्म करीजे रे ॥
- (२) नाक रीट देखी माखी, चित मे चिते गट के ।
पिण पग पाँख लपट जद जावे, मरे शीश पटके ॥
- (३) देखी नेण काजल रा भरिया जाणे दल उत्पलका ।
कामी देव मारण के ताई काम देव रा भलका ॥
- (४) ऊनो पाणी ठार पिण स्वाद वो न रहे ।
डोरी तोडी फेर, जोडया गाँठ न मिटे ॥

(७) उदाहरण

उदाहरण अलंकार वहाँ होता, जहाँ पहले साधारण रूप से कोई बात कह दी जाय और फिर उसे समझाने के लिए उसी साधारण के एक अंश का निरूपण किया जाय, यथा—

- (१) पडतो थे जिम टापरो दीधी थूणी लगाय ।
तिम मेघ सयम थी डिग्यो, पिण वीर दिधो सहाय ॥

मेघकुमार के सयम को बनाये रखने के लिए महावीर प्रभु ने सहायता दी । कवि ने यह बताने के लिए गाँव के छप्परो का उदाहरण दिया है । गिरते छप्पर को यूनी लगाकर रोका जाता है ।

- (२) जिम वजाज काटे कापडो, वाधि माहि दे मेल ।
तिम इण देव शरीर मे दीधी ऋद्धि सकेल ॥
- (३) मडण पडण विधसण, तिणरी किसडी रे आस ।
खिण एक माही रे जासी विगडी, जिम पाणी माहे पतास ।
- (४) डाभ अणी जल विन्दुओ,
जेहवो सध्या नो वान ।
अथिर ज जाणो थारो आऊखो,
जिम पाको पीपल पान ॥

(८) श्लेषवक्रोक्ति—

श्लेष वक्रोक्ति में श्रोता एक बात कहे और सुनने वाला उसका वह अर्थ न करके दूसरा अर्थ लगावे उसे श्लेष-वक्रोक्ति कहते हैं ।

एक उदाहरण द्रष्टव्य हे—

भाटण—“हस्तिशीर्ष” “दुर्दन्त” कहावे,
मरिय मिटे पण भाज न जावे ।

द्रोपदी—सूरो हे सग्राम माहे घोडो राले,
खूणे, वैठ रडापो म्हारे कुण घाले ।

भाटण—“महिपाल” मथुरा नो वासी,
राग वैरागी ने लील-विलासी ।

द्रोपदी—वैरागी तो उरी लेवे दीक्षा,
पछे म्हारी लारे कुण करे रक्षा ।

भाटण द्रोपदी के स्वयंवर मे विभिन्न राजाओ का नाम ले लेकर द्रोपदी को उनका परिचय देती है, द्रोपदी इन शब्दों का श्लेष से अन्याय लगा लेती है जिससे अर्थ मे चक्रता आ जाती है ।

(६) अतिशयोक्ति

जिस अलंकार मे प्रस्तुत विषय का लोक सीमा से भी अधिक वर्णन किया जाय उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते है यथा—

दिन दिन अधिकी ज्योत विराजे,
दर्शन दीठा दारिद्र्य भाजे ।

इसमे पुनरुक्ति, अनुप्रास एव अतिशयोक्ति तीनों ही अलंकारों का एक साथ प्रयोग श्लाघनीय है ।

प्रतीक प्रयोग—

अन्य सन्त कवियों की भाँति जयमल्लजी ने प्रतीकों का विशेष प्रयोग नहीं किया है । इन्होंने अपनी बात सीधी सादी भाषा एव शैली मे ही कही है । फिर भी एकाध स्थलो पर सरयात्मक प्रतीक एव वर्ण प्रतीक का प्रयोग मिलता है ।

(क) सख्यात्मक प्रतीक

पाचू मेली रे भोकली, छहू री खबर न काय ।
साता सेती रे लग रह्यो पडियो आठ मद माय ॥

यहाँ पाँच से तात्पर्य पाँच इन्द्रियों (श्रवणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय एव स्पर्शनेन्द्रिय) से, छ का तात्पर्य छ काय (पृथ्वीकाय, अपकाय,

तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय एव व्रसकाय) से, सात से तात्पर्य सात व्यसनो (जुआ, मास, मदिरा, वेश्या, शिकार, चोरी और परस्त्रीगमन) से, तथा आठका तात्पर्य आठ मद (जातिमद, कुलमद, वलमद, श्रुतमद, ऐश्वर्यमद, रूपमद, तपमद एव लब्धिमद) से है।

(ख) वर्ण प्रतीक—

प-पा सू परिचय घणो, ह-वो रहे रे हजूर ।

ल-ले लिव लागी रही, द-दो दिल सूँ दूर ॥

यहाँ 'प' पाप का, 'ह' हिंसा का, 'ल' ललना का एव 'द' दया का प्रतीक है।

शैली-विधान

“काव्य को उसकी शैली ही रोचक बनाती है। शैली की प्राजलता और प्रवाहात्मकता के कारण ही काव्य में उत्सुकता, सम्बद्धता एव सुबोधता रहती है। टी० ई० हुमे का कथन है कि शैली कलाकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होने के साथ ही पाठक को मोहित करने का साधन भी है।” पोप के अनुसार, “शैली विचारो का परिधान है। शैली व्यक्तित्व का सूचक है। आई० ए० रिचार्ड्स का मत है कि “शैली स्वयं कवि अथवा लेखक है।” इन परिभाषाओं से दो बातें स्पष्ट होती हैं—

(१) शैली से कवि का व्यक्तित्व स्पष्ट होता है।

(२) शैली काव्य का आवश्यक तत्व है।

रचना के भाव कितने ही उदात्त, विराट, गम्भीर तथा मौलिक क्यों न हो यदि उनको प्रस्तुत करने का ढंग सुन्दर तथा प्रभावकारी नहीं है तो उनकी कोई उपादेयता नहीं है। हमारे आलोच्य कवि ने भी अपने विचारों को सामान्य जन तक प्रभावकारी तरीके से पहुँचाने के लिए भिन्न-भिन्न शैलियों का सहारा लिया है, उसमें से प्रमुख शैलियाँ इस प्रकार हैं—

(१) प्रश्नोत्तर शैली

(२) वर्णनात्मक शैली

(३) दृष्टान्त एव उदाहरण शैली

(४) मन्द्रोधन शैली

एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

भाटण—“हस्तिशीर्ष” “दुर्दन्त” कहावे,
मरिय मिटे पण भाज न जावे ।

द्रोपदी—सूरो है सग्राम माहे घोडो राले,
खूणे, वैठ रडापो म्हारे कुण घाले ।

भाटण—“महिपाल” मथुरा नो वासी,
राग वैरागी ने लील-विलासी ।

द्रोपदी—वैरागी तो उरी लेवे दीक्षा,
पछे म्हारी लारे कुण करे रक्षा ।

भाटण द्रोपदी के स्वयंवर मे विभिन्न राजाओ का नाम ले लेकर द्रोपदी को उनका परिचय देती है, द्रोपदी इन शब्दों का श्लेष से अन्यार्थ लगा लेती है जिससे अर्थ मे वक्रता आ जाती है ।

(६) अतिशयोक्ति

जिस अलकार मे प्रस्तुत विषय का लोक सीमा से भी अधिक वर्णन किया जाय उसे अतिशयोक्ति अलकार कहते हैं यथा—

दिन दिन अधिकी ज्योत विराजे,
दर्शन दीठा दारिद्र्य भाजे ।

इसमे पुनरुक्ति, अनुप्रास एव अतिशयोक्ति तीनों ही अलकारों का एक साथ प्रयोग श्लाघनीय है ।

प्रतीक प्रयोग—

अन्य सन्त कवियों की भांति जयमल्लजी ने प्रतीको का विशेष प्रयोग नहीं किया है । इन्होंने अपनी बात सीधी सादी भाषा एव शैली मे ही कही है । फिर भी एकाध स्थलो पर सख्यात्मक प्रतीक एव वर्ण प्रतीक का प्रयोग मिलता है ।

(क) सख्यात्मक प्रतीक

पाचू मेली रे मोकली, छहु री खबर न काय ।
साता सेती रे लग रह्यो पडियो आठ मद माय ॥

यहाँ पाँच से तात्पर्य पाँच इन्द्रियों (श्रवणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय एव स्पर्शनेन्द्रिय) से, छ का तात्पर्य छ काय (पृथ्वीकाय, अपकाय,

तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय एव व्रसकाय) से, सात से तात्पर्य सात व्यसनो (जुआ, मास, मदिरा, वेश्या, शिकार, चोरी और परस्त्रीगमन) से, तथा आठका तात्पर्य आठ मद (जातिमद, कुलमद, बलमद, श्रुतमद, ऐश्वर्यमद, रूपमद, तपमद एव लब्धिमद) से है।

(ख) वर्ण प्रतीक—

प-पा सू परिचय घणो, ह-वो रहे रे हजूर।

ल-ले लिव लागी रही, द-दो विल सूँ हूर॥

यहाँ 'प' पाप का, 'ह' हिंसा का, 'ल' ललना का एव 'द' दया का प्रतीक है।

शैली-विधान

“काव्य को उसकी शैली ही रोचक बनाती है। शैली की प्राजलता और प्रवाहात्मकता के कारण ही काव्य में उत्सुकता, सम्बद्धता एव सुबोधता रहती है। टी० ई० हुमे का कथन है कि शैली कलाकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होने के साथ ही पाठक को मोहित करने का साधन भी है।” पोप के अनुसार, “शैली विचारो का परिधान है। शैली व्यक्तित्व का सूचक है। आर्डे० ए० रिचार्ड्स का मत है कि “शैली स्वयं कवि अथवा लेखक है।” इन परिभाषाओं से दो बातें स्पष्ट होती हैं—

(१) शैली से कवि का व्यक्तित्व स्पष्ट होता है।

(२) शैली काव्य का आवद्यक तत्व है।

रचना के भाव कितने ही उदात्त, विराट, गम्भीर तथा मौलिक क्यों न हों यदि उनको प्रस्तुत करने का ढंग सुन्दर तथा प्रभावकारी नहीं है तो उनकी कोई उपादेयता नहीं है। हमारे आलोच्य कवि ने भी अपने विचारों को सामान्य जन तक प्रभावकारी तरीके से पहुँचाने के लिए भिन्न-भिन्न शैलियों का महारा किया है, उनमें से प्रमुख शैलियाँ इस प्रकार हैं—

(१) प्रदोत्तर शैली

(२) वर्णनात्मक शैली

(३) दृष्टान्त एव उदाहरण शैली

(४) मन्त्रोवन शैली

(१) प्रश्नोत्तर शैली

प्रश्नोत्तर शैली में दो प्रमुख पक्ष होते हैं—एक प्रश्नकर्ता एवं दूसरा उत्तरदाता। उत्तरदाता के उत्तर में ही अगला प्रश्न उठ खड़ा होता है, इस प्रकार विचार क्रम आगे बढ़ता जाता है। जयमल्लजी ने इस शैली का प्रयोग बहुतायत से किया है। प्रायः राजा, तीर्थकर या साधु से अपने पूर्व जन्म के बारे में प्रश्न करते हैं एवं ये तीर्थकर या साधु समाधान प्रस्तुत करते हैं। ‘राजा प्रदेशी’ की कथा प्रश्नोत्तर शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। “सती द्रोपदी” में भाटीणी, एक-एक राजकुमार का परिचय द्रोपदी से कराती है और पूछती है कि क्या इससे विवाह स्वीकार है? द्रोपदी उसका वक्रनापूर्ण उत्तर देती चलती है। भगवान महावीर से किये गये गौतम स्वामी के प्रश्न भी बहुत प्रसिद्ध हैं। चन्द्रगुप्त राजा भी अपने १६ स्वप्नों के बारे में प्रश्न करते हैं और भद्रबाहु उनका समाधान प्रस्तुत करते हैं। “राजा प्रदेशी” रचना से प्रश्नोत्तर शैली का एक उदाहरण प्रस्तुत है—

केशी— जाणे छे राय । तू बात रा ए,
आचार्य कितरी जात रा ए ।

राजा— जाणू छू स्वामी नाथ ए,
आचार्य की तीन जात ए ।

केशी— गुरु बोल्या राय । जाणे इसी ए,
तीनों की जात किसी किसी ए ॥

राजा— कला, शिल्प, धर्म, आयरिया ए,
तीनों रा नाम में धारिया ए ॥

केशी— गुरु कहे राय । जाणे इसी ए,
यारी सेवा भक्ति करवी किसी ए ॥

राजा— जाणू स्वामी । धुर बेहु तणी ए,
कला शिल्प आयरिया भणी ए ॥

(२) वर्णनात्मक शैली

अपने काव्य में कवि की वर्णन प्रवृत्ति विशेष रूप से रही है। छोटी सी घटना को भी वर्णन के द्वारा विस्तार प्रदान किया गया है। चरित प्रधान

रचनाओं के अध्ययन में इन वर्णनों के सम्बन्ध में यथा प्रसंग विचार किया गया है^१।

(३) दृष्टान्त एव उदाहरण शैली

किसी भी गूढ बात को स्पष्ट करने के लिए कोई न कोई उदाहरण देना आवश्यक होता है। इससे बात अधिक स्पष्ट व प्रभावपूर्ण बन जाती है। आलोच्य कवि ने इस शैली का प्रयोग उपदेश प्रधान रचनाओं में अधिक किया है। जीव के आवागमन के चक्कर को गेद का व तेल में पक रहे बड़े का उदाहरण देकर समझाया है। क्रोधी मनुष्य की प्रकृति का वर्णन ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देकर किया है जिसकी आँख में मिर्च लग गई हो। समाज से लिए गये उदाहरण जन सामान्य में अधिक मान्य होते हैं। इस शैली के एकाध उदाहरण दृष्टव्य है—

जुवतो रच्यो इण मडल जग में मोटो जाल ।
 कामी-मिरग मारण के ताई, मूढ मरे दे फाल ॥
 नाकरीट देखी माखी, चित्त में चिन्ते गट के ।
 पिण पग पाख लपट जद जावे, मरे शोप पटके ॥
 केसर वरणी कोमल काया, मूढ करे मन हूस ।
 ए पिण जहर हलाहल जाणो, जैसो थली रो तूस ॥
 देखी नैण काल रा भरिया, जाणे दल उत्पल का ।
 कामी देव मारण के ताई कामदेव रा मलका ॥

(४) सम्बोधन शैली

सम्बोधन शैली में भी दो पक्ष होते हैं। एक तो सम्बोधन करने वाला एव दूसरा जिसको सम्बोधन किया जाय। कवि ने अनेक स्थलों पर सम्बोधित करके बात कहलवाई है यथा—सुबाहु की रिद्धि के बारे में महावीर स्वामी गौतम स्वामी को सम्बोधित करके बताते हैं

- (१) इम निश्चय गौतम सुणो वीर जिणद कहे वाय ।
 सुबाहु ने इसी रिद्धि, उदय हुई छे आय ॥
- (२) वीर कहे सुण गोयमा । भय नहीं हो पर चक्रतो कीय ।
 तिहा “सुमुख” गाथापति ए हुतो रिद्धिवन्तो सोय ॥

अधिकतर गौतम को सम्बोधित करके ही बातें कही गई हैं।

छन्द विधान

सन्त कवि प्रवचन देते समय अपनी रचनाओं को प्रायः गा-गाकर सुनाया करते हैं। गाने व सुनाने के उद्देश्य से लिखे जाने के कारण इनमें संगीत तत्व की प्रधानता रही है, अतः छन्द-शास्त्र के नियमों का ठीक-ठीक पालन इनकी रचनाओं में प्रायः नहीं हो पाता। लय की ओर विशेष रूझान होने के कारण इन कवियों का ढालो एवं रागों की ओर ही अधिक ध्यान रहा है। जयमल्लजी भी इसके अपवाद नहीं हैं। इन्होंने दोहे, सोरठे आदि मात्रिक छन्दों का ही विशेष प्रयोग किया है। विभिन्न ढालों के बीच-बीच में इनके प्रयोग से कथा-सूत्र में संयोजना आ गई है।

मूलतः ये रचनाएँ गाने के उद्देश्य से ही लिखी गई हैं अतः 'रे' 'जी' आदि लगाकर तथा अन्तिम वर्ण को दीर्घकर दोहा सोरठा जैसे छन्दों को भी गेययुक्त बनाने का प्रयत्न सर्वत्र लक्षित होता है यथा—

राजगृही नगरी माले वसे सुदर्शन सेठो रे॥

ऋद्धि दान करि दीपतो घणा जणा उण हेठो रे॥

इस उदाहरण में सेठ व हेठ को 'सेठोरे' और 'हेठोरे' करने के पीछे दोहे को लययुक्त बनाने की ही प्रवृत्ति प्रमुख रही है।

चरितपरक रचनाएँ कई ढालों में विभक्त की गई हैं। प्रत्येक ढाल के पूर्व उसमें प्रयुक्त राग एवं तत्सम्बन्धी तर्ज का निर्देश भी कर दिया गया है। इन ढालों में प्रयुक्त कुछ रागों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) फाग

(२) सोरठी

(३) चन्द्रायण

(४) मारु

(५) चतुष्पदी

(६) जतनी एवं

(७) घमाल

ये जिन तर्जों में लिखी गई हैं उनमें से कुछ के नाम ये हैं—

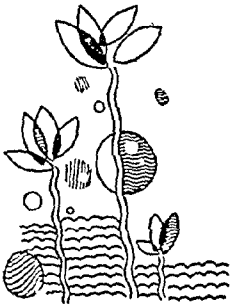
(१) कागदियों लिख भेजुं हो सगु को नहीं

- (२) कोयलो पर्वत धुंधलो रे लाल
- (३) ढोला रामत ने परी छोडने
- (४) सामी म्हारा राजा ने धरम सुणावजो ।
- (५) गज घोडा देख भुलाणो रे ।
- (६) प्राणी कब ठाकुर फुरमायो रे ।
- (७) दुनिया मे बहुत दगाई रे
- (८) कलजुग रो लोक ढगागे रे
- (९) प्राणी किम कर साहिव रीझे रे
- (१०) प्राणी-ए जग सपनो लाधो रे
- (११) चेतो रे भिनख जमारो पायो रे
- (१२) जीवडला दुलहो भानव भव काई रे तू हारे
- (१३) पुण्य रा फल जीवज्यो कायर मत होयज्यो रे
- (१४) जीवा तू तो भोलो रे प्राणी इम रुलियो ससार
- (१५) रग महल मे हो चौपड खेले
- (१६) चित्तोडी रा राजा रे
- (१७) वीर सुणो मोरी विनती
- (१८) भूलो मन भवरा कई भम्यो ।
- (१९) आवो काल लेपेटो लेता रे
- (२०) कपूर हवे अति ऊजलो रे
- (२१) रुक्मण तूं तो सेणी श्राविका
- (२२) मोरा प्रीतम ते किम कायर होय
- (२३) जगत गुरु त्रिशला नन्दन वीर
- (२४) जी हो मिथिलापुरी नो राजियो
- (२५) सहेल्या ए आवो मोरिया
- (२६) नदी जमुना के तीर उटै दौय पखिया ।

जब कवि स्वयं अपने व्याख्यानो मे इन रचनाओ को गा-गाकर सुनाते थे, तब जनता भाव-विभोर हो उठती थी और एक निराला ही समा वध जाता था ।

निष्कर्षत यह कहा जा सकता है कि कवि का ध्यान भावो की गहराई की ओर अधिक था, ऊपरी सजावट एव वनावट की ओर कम । यह सही भी है कि जब भाव सच्चे हों तो उन्हें बनाने-सवारने की आवश्यकता नहीं रहती । चमत्कारवादी कवियों के समान ये उत्प्रेक्षाओं एव उपमाओं को ढूँढ-ढाढ कर उनकी झडी-सी नहीं लगाते । सहज रूप में लोकजीवन से जो उपमान मिल जाते हैं उन्हीं का प्रयोग कर ये अपने काव्य को सरस बनाते हैं । इनकी कविता में हमें न तो “भूषण विना न बिराजई, कविता वनिता मित्र” के सिद्धान्त का पालन और न ही छन्दो का वैविध्य मिलता है । ये सच्चे अनुभूति के कवि थे और यही बात इनकी अभिव्यक्ति में भी प्रतिविम्बित है ।

दार्शनिक
विचारधारा

मनुष्य अपने आस-पास अनेक प्रकार के पदार्थ देखता है। वह ससार के बीच अपने को अकेला नहीं पाता, अपितु अन्य पदार्थों से घिरा हुआ अनुभव करता है। वह यह समझता है कि मेरा ससार के सब पदार्थों से कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य है। किसी न किसी रूप में मैं सारे जगत् से बंधा हुआ हूँ। जिस समय मनुष्य इस सम्बन्ध को समझने का प्रयत्न करता है, उस समय उसका विवेक जाग्रत हो जाता है, उसकी बुद्धि अपना कार्य सभाज लेती है, उसकी चिन्तन-शक्ति उसकी सेवा में लग जाती है। इसी का नाम दर्शन है। दूसरे शब्दों में दर्शन जीवन एवं जगत् को समझने का एक प्रयत्न है। दार्शनिक जीवन एवं जगत् को खण्डित देखता है, क्योंकि दोनों की अखण्ड सत्ता होती है, जिसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक कार्य पर पड़ता है। जीवन व जगत् के इस सम्बन्ध को समझना ही दर्शन है।^१

हिन्दी साहित्य दर्शन के ही क्रीड में पला है। भक्ति-काल में यह दर्शन द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि में विभक्त हो गया। आधुनिककाल में भी कवि दर्शन से मुक्त होकर नहीं चले। वे मार्क्सवाद, फ्रायडवाद, गाँधी-वाद, अस्तित्ववाद आदि विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित रहे हैं।

हिन्दी का सन्त काव्य वैदिक दर्शन और श्रमण-दर्शन से अधिक प्रभावित रहा है। जैन सन्त कवियों की रचनाओं का मूलाधार तो जैनदर्शन ही रहा है। इसीलिए अनेक विद्वानों ने तो जैन साहित्य को दर्शन साहित्य तक भी कह दिया है, किन्तु यह स्मरणीय है कि उसमें पारिभाषिक दर्शन की सी शुष्कता नहीं है। जैन दर्शन जीवन दर्शन है। वह व्यर्थ के काल्पनिक आदर्शों के गगन की उड़ान नहीं बरन् पग-पग पर जीवन के प्रत्येक व्यवहार में ढलने की वस्तु है। हमारे आलोच्य कवि जयमल्लजी का साहित्य रचने का मुख्य उद्देश्य भी व्यावहारिकता का उपदेश देना ही है किन्तु अनेक स्थानों पर वे गम्भीर

आलोच्य कवि ने ऐसे परमात्माओ की स्तुति बार-बार की हे । यह ईश्वर जगत्कर्ता भी नहीं है । यह साधारण मानवो के समान सद्कार्य करता हुआ धीरे-धीरे परमात्मा की श्रेणी मे आ जाता है । आठ कर्मों को नष्ट करके जो सिद्धि प्राप्त कर लेता हे वह सिद्ध कहलाता है । ये सिद्ध अनेक हो सकते है—

अनन्त सिद्ध तो मुक्ति पहोन्ता,
अनन्त जासी बहु जायजी ।

जैन धर्म मे ये सभी सिद्ध परमात्मा होते हे । ये सिद्ध जन्म-मरण, रोग-शोक आदि से मुक्त होते है—

जन्म मरण ने रोग शोक नहीं, नहीं गुण ठाणो जोग जी ।
केवलज्ञान ने केवल दर्शन, केवल दोष उपयोग जी ॥^१

इस परमात्मा का रूप निराकार एव निरजनकारी है—

ज्योति स्वरूपी ज्योति विराजे, निरजन निराकार जी ।
ऐसी वस्तु नहीं कोई दूजी, तीन लोक मे सार जी ॥^२

और यदि सुख-शान्ति चाहते हो तो बार-बार ऐसे सिद्धो को नमस्कार करो—

बीजो भगल सिद्धो ने सहुँ वादो बारम्बार जी ।
ऐसी स्तुति कहे ऋषि “जयमल्ल” जौ चाहो सुख सार जी ॥^३

अवतारवाद की कल्पना यहाँ स्वीकार्य नहीं हे ।

जगत—

जयमल्लजी ने अन्य सन्तो की भाँति जगत की असारता का वर्णन किया है । उनकी दृष्टि मे यह ससार ईश्वर की सृष्टि नहीं है । यह अनादि अनन्त है । मानव इस जगत के झूठे प्रपचो मे फम जाता है, इससे उसका उद्धार नहीं हो सकता । ससार एक मृग-मरीचिका है । माता-पिता भाई, प्रिया सभी काल के सम्मुख कुछ नहीं कर सकते—

१ जयवाणी, पृ० २८

२ वही

३ वही—पृ २८

विचार एव दर्शन के तत्वों की अभिव्यक्ति भी कर बैठे ह। कवि की इस विचारधारा का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों में कर सकते हैं—

आत्मा—

आत्मा सदा अमर रहती है। यह नारकी, पशु, मनुष्य एव देवगतियों में नाना रूप पाकर भी कभी अपने अमर स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होती। जैन दर्शन में आत्मा को ज्ञानरूप कहा गया है। आत्मा ही जीव है जो चेतन है। आत्माओं के दो भेद हैं—ससारी और सिद्ध।^१ जयमल्लजी ने आत्मा के इन दोनों भेदों का अनेक स्थलों पर उल्लेख किया है। सिद्ध आत्मा में कर्म-फल नहीं रहता। सिद्ध “आठों ही कर्म खपाय के, कीधो भवनो अन्त” एव मोक्ष के भागी बनते हैं। ससारी आत्मा, आध्यात्मिक जीवन का विकास करते-करते अन्त में राग-द्वेष से सर्वथा रहित होकर सर्वज्ञ, सर्वदर्शी परमात्मा हो सकती है। आत्मा इस ससार में अनादिकाल से कर्म मल से मलिन है और चार गतियों में परिभ्रमण करती है। वह ज्ञान, दर्शन एव चारित्र्य को आराधना कर कर्मों को नष्ट करती है और तभी वह शुद्ध निर्मल बन सकती है। “जीवा वयालिंसी” में कवि ने बताया है कि यह ससारी आत्मा अनेक कष्ट भोगती है। अनेक योनियों में भटकता हुआ यह प्राणी अनेक कष्टों को भोगता है। इसीलिए कवि तप, जप, सयम आदि का पालन करने की प्रेरणा देता है ताकि यह ससारी आत्मा कम से कम अन्तरात्मा की श्रेणी में तो पहुँच सके।

परमात्मा—

परमात्मा का जैनेतर अर्थ ३३ करोड़ देवताओं में से किसी भी एक से हो सकता है। वह ही दूसरे शब्दों में भगवान माना जाता है। किन्तु जैन दर्शन में परमात्मा का अर्थ शुद्ध आत्मा है। राग-द्वेष को नष्ट करने के बाद ही आत्मा शुद्ध होती है। जैन धर्म, क्रोधी मानी, मायावी और लोभी ससारी देवताओं को अपना इष्टदेव नहीं मानता। भला जो स्वयं काम, क्रोध आदि के विकारों में फँसे पड़े है वे दूसरों को विकारों से दूर करने के लिये क्या आदेश हो सकते हैं ? इसलिए जैन दर्शन में सच्चे देव या भगवान वे ही माने गये हैं जो राग-द्वेष को जीतने वाले हों, कर्मरूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाले हों, तीन लोक के पूजनीय हों, केवल ज्ञान के वारक हों, परम शुद्ध आत्मा हों।

१ द्वितीय मंगल में सिद्ध आत्माओं का वर्णन किया है

आलोच्य कवि ने ऐसे परमात्माओ की स्तुति बार-बार की है। यह ईश्वर जगत्कर्ता भी नहीं है। यह साधारण मानवो के समान सद्कार्य करता हुआ धीरे-धीरे परमात्मा की श्रेणी में आ जाता है। आठ कर्मों को नष्ट करके जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है वह सिद्ध कहलाता है। ये सिद्ध अनेक हो सकते हैं—

अनन्त सिद्ध तो मुक्ति पहोन्ता,

अनन्त जासी बहु जायजी ।

जैन धर्म में ये सभी सिद्ध परमात्मा होते हैं। ये सिद्ध जन्म-मरण, रोग-शोक आदि से मुक्त होते हैं—

जन्म मरण ने रोग शोक नहीं, नहीं गुण ठाणो जोग जी ।

केवलज्ञान ने केवल दर्शन, केवल दोग्य उपयोग जी ॥^१

इस परमात्मा का रूप निराकार एव निरजनकारी है—

ज्योति स्वरूपी ज्योति विराजे, निरजन निराकार जी ।

ऐसी वस्तु नहीं कोई द्वुजी, तीन लोक में सार जी ॥^२

और यदि सुख-शान्ति चाहते हो तो बार-बार ऐसे सिद्धो को नमस्कार करो—

बीजो मगल सिद्धो ने सहूँ वादो बारम्बार जी ।

ऐसी स्तुति कहे ऋषि “जयमल्ल” जौ चाहो सुख सार जी ॥^३

अवतारवाद की कल्पना यहाँ स्वीकार्य नहीं है ।

जगत—

जयमल्लजी ने अन्य सन्तो की भाँति जगत की असारता का वर्णन किया है। उनकी दृष्टि में यह ससार ईश्वर की सृष्टि नहीं है। यह अनादि अनन्त है। मानव इस जगत के झूठे प्रपचों में फँस जाता है, इससे उसका उद्धार नहीं हो सकता। ससार एक मृग-मरीचिका है। माता-पिता भाई, प्रिया सभी काल के सम्मुख कुछ नहीं कर सकते—

१ जयवाणी, पृ० २८

२ वही

३ वही—पृ २८

सगा सनेही वेटा पोतरा, काका बाप ने माय ।
बधव त्रिया रे देखता रहे, जब काल भ्रपट ले जाय ॥^१

इस ससार में जीवन सध्या की लालिमा, डाभ की नोक पर स्थित ओस की बूद तथा पीपल के पत्ते के समान अस्थिर एव क्षणभंगुर है—

डाभ अणी जल बिन्दुओ, जेहवो सध्या नो वान ।
अथिर ज जाणो रे थारो आउखो, जिम पाको पीपल पात ॥^२

कवि ने इस ससार को सराय भी बताया है । इस अस्थिर जगत से मोह रखना उचित नहीं । कनक एव कामिनी को कवि ने फन्दा बताया है जिसमें फँसकर मानव बुरी गति पाता है—अर्थात् इससे मुक्ति में बाधा पहुँचती है—

एक कनक डूजी कामणी, फन्द कह्या जिन राज रे ।
इण फन्द में फसिया रहे, ते मरने दुर्गति जाय रे ॥ जीवत ॥^३

कबीर ने भी कामिनी को तीनो लोको में नाग के समान विषैला बताया है —

कामणि काली नागणी, तीन्यू लोक मभारि ।
राम सनेही ऊबरे, विषई खाये भारि ॥^४

कवि ने इस ससार को भडभूजे का भाड बताया है—‘सिकियो तू इण ससार में, ज्यू भडभूजारी भाड ।’ अतः जगत के इन बाह्याडम्बरो को छोड़कर व्यक्ति को आन्तरिक शुद्धि की ओर अग्रसर होना चाहिए । बाह्य-शुद्धि से कुछ नहीं होता यदि आत्मा में अज्ञान रूपी मैल भरा है—

बाह्य शुचि बहुली करी, माय तो मेल अज्ञान ॥

यदि कोई प्रत्यक्ष में मीठे वचन बोलता है और मन में कपटता रखता है तो यह ठीक नहीं—

मुडे तो बहु मीठा बोले, मन राखे कपटाई रे ।^५

-
- १ वही—पृ० १४०
२ जयवाणी, प० १४०
३ वही—१५४
४ कबीर प्रभावली
५ जयवाणी—११७

साधना—

चारित्र्य की शुद्धि के लिए साधना के अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैन-धर्म में माना गया है कि शरीर को कष्ट देकर ही आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति सम्भव है। इस भव-सागर को पार करने के लिए सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् चारित्र्य इन तीनों रत्नों को प्राप्त करना परमावश्यक है। इन्हें प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यह गुरु जिन भगवान द्वारा प्ररूपित शास्त्रों में बताये हुए आदर्श मार्ग पर चलकर अपने विशुद्ध आचरण तथा ज्ञान से अभीष्ट आदर्श (सासारिक बन्धनों से मुक्ति) को प्राप्त करना चाहता है और दूसरों को भी तदर्थ मार्ग प्रदर्शित करता है। ये गुरु पंच महाव्रत, पंच आचार, पाँच समिति, तीन गुप्ति आदि का पालन करते हैं—

पाँच महाव्रत पालवे जी, पाले है पंचाचार।

पाँच समिति समिता रहे जी तीनों ही गुप्ति दयाल ॥^१

ये गुरु-रूप साधु कमल के समान ससार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं—

सदा हो काल ऊँचो रहे जी कमल नो फूल जल माहि।

तिम साधु ऊँचा रहे जी लिप्त ससार में नाहि ॥^२

साधु के अलावा जैनधर्म में श्रावक धर्म की भी व्यवस्था की गई है। यदि व्यक्ति साधु धर्म अगीकार कर सके तो ठीक, अन्यथा उसे श्रावक धर्म तो स्वीकार करना ही चाहिए—“ले सके तो ले साधु पणो, नहितर श्रावक-व्रत धर्म।” श्रावक के छ दैनिक कर्म^३ बताये गये हैं और वारह व्रत^४।

१ जपवाणी—२६

२ वही—३१

३ (१) देव भक्ति

(२) गुरु सेवा

(३) स्वाध्याय

(४) सयम

(५) तप

(६) दान

जैनागमों में श्रावक धर्म आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज

—जिनवाणी श्रावक धर्म विशेषांक—६-८

४ (१) स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत (२) स्थूल मृपावाद विरमणव्रत

वैदिक परम्परा में जेमें गृहस्थाश्रम के पश्चात् वानप्रस्थ का विधान है। जैन परम्परा में ऐसा हीं व्रती जीवन के बाद पडिमाधारी साधना का उल्लेख है। यह श्रावक-जीवन की उत्कृष्ट साधना है।

साधना काल में अनेक तत्व बाधा उत्पन्न करते हैं। मानव चार कपाय— क्रोध, मान, माया, एव लोभ में लिप्त रहता है। यही नहीं अन्य व्यक्ति को धम करते देखकर उसमें भी बाधा उत्पन्न करता है—

क्रोध, मान, माया लोभ में छकियो तू अन्याय।

साधु श्रावक देखि बलतो, देतो धर्म अन्तराय ॥^१

अत मुक्ति द्वार की ओर अग्रसर होने के लिए पाँच इन्द्रियो को वश में करना आवश्यक है—

राग द्वेष भट्ट थूक दो, छोडो विषय कषाय।

पाँच इन्द्रियाँ वश करो, जिम मुगत विराजो जाय ॥^२

मोह रूपी अग्नि में गिरने के बाद सुख की आशा व्यर्थ है। अत दया-धर्म से लगाव रखना चाहिए—

मोहनी जाल माहे पड्याजी, सुख नहीं लवलेस।

इम जाणी तुम प्राणियाजी, राख दया-धर्म रेस ॥^३

इस ससार से निवृत्ति पाकर व्रत-उपवास आदि तप करना चाहिए अन्यथा काम एव भोग तो इस भव में भी और अगले भव में भी कष्टदायक हैं—

(३) स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत (४) स्वदारसन्तोष परदार विवर्जन व्रत

(५) इच्छा परिमाण व्रत (६) दिग्ब्रत

(७) उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत (८) अनर्थ दण्ड विरमण व्रत

(९) सामायिक व्रत (१०) देशावकाशिक व्रत

(११) पौषघोषवास व्रत (१२) अतिथि सविभाग व्रत

—वही—६१२

१ जयवाणी—१५०

२ वही—१५१

३ जयवाणी—१२७

काम न भोग नरनार ना जी, जाणे छे फल किपाक ।
इण भव पर भव दुख हुवे जी, उघडे कडवा सा आक ॥^१

मोह-मिथ्यात्व को त्याग कर मन का भ्रम हटाने से मानव मुक्ति-पथ-गामी बन सकता है । इसीलिए जयमल्लजी जीव को चेतावनी देते हुए कहते हैं—

जीवा चेतो रे, वासो वसियो आय,
जीव वटाऊ पावणोजी, जीवा चेतो रे ।
जीवा चेतो रे, चट दे जीव चल जाय,
साथ न हुवे केहनो, जीवा, चेतो रे ॥^२

अतः इस दुर्लभ मानव भव को धर्म करके ही व्यतीत करना चाहिए । आत्मा की निर्मलता के लिए, सामायिक, पोषण, प्रतिक्रमण आदि करते रहना चाहिए ।

सामायिक पोषण कर, वले पडिकमणो विशेषी रे ।

मन मे कोई शल्य नही रखना चाहिए । इससे भी मुक्ति-पथ उजागर होता है—

प्रायश्चित्त दस प्रकार ना, लेई ने शल्य काढीजे रे ।

पर-भव से डरने वाला मानव आत्म दोष का परित्याग कर देता है । व्रत पचक्खण मे यदि कोई भी दोष लग जाता है तो वह चतुर सुगुरु के पास आलोचना करता है और शुद्ध होकर मोक्ष-मार्ग का पथिक बनता है ।

जैन-साधना का चरम लक्ष्य निर्वाण-प्राप्ति है । इस संसार से वैराग्य होने के बाद साधना की विभिन्न सीढियों को पार करता हुआ जीव अन्त मे निर्वाण प्राप्त करता है । इससे आवागमन के चक्कर से मुक्ति हो जाती है । उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं । यह सब एक ही भव मे प्रायः सम्भव नहीं । अनेक भवों की तपस्या एव साधना के परिणामस्वरूप ही मुक्ति सम्भव हो पाती है । स्वयं भगवान् महावीर स्वामी को भी सत्ताईस भव के बाद निर्वाण-

१ वही—१२८

२ वही—१२२

प्राप्ति हुई थी। यह साधना हठयोग आदि के समान कठिन नहीं है, अपितु सर्वजन करणीय एव ग्रहणीय है।

पुनर्जन्म एव कर्मवाद—

दार्शनिक वादों की दुनिया में कर्मवाद भी अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। जैन-धर्म की सैद्धान्तिक विचारधारा में तो कर्मवाद का अपना एक विशेष स्थान रहा है बल्कि यह कहना भी अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा कि कर्मवाद के मर्म को समझे बिना जैन सस्कृति एव जैन-धर्म का यथार्थ ज्ञान ही नहीं सकता। जैन-धर्म तथा जैन सस्कृति का भव्य प्रासाद कर्मवाद की गहरी नींव पर ही टिका हुआ है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी कर्मवाद के सिद्धान्त पर ही आधारित है।

कर्मवाद की धारणा है कि ससारी आत्माओं की सुख-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति और ऊँच-नीच आदि जितनी भी विभिन्न अवस्थाएँ दृष्टिगोचर होती हैं, उन सभी में काल एव स्वभाव आदि की तरह कर्म भी एक प्रबल कारण है। जयमल्लजी कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति पालकी पर जाता है एव दूसरा व्यक्ति नगे पाँव जाता है तो यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। कई ऐसे उदाहरण देकर कवि ने इस बात को स्पष्ट किया—

एक चढे छै पालखी रे, वोहला चाले छै जी लार ।

एकण रे सिर पोटली जी, पगा नही पेजार रे ।

रे प्राणी पाप पुण्य फल जोय ॥

एकण ने तुस ढोकला जी, पूरा पेट न थाय ।

एकण रे रहे लाडवाजी, वैठा भाणे के माय ।^१

और अन्त में इन सब अवस्थाओं में कर्म को ही प्रबल कारण माना है। कर्म के भोग में किसी की भी कृपा सहायक नहीं—

पाप करणी सु दुख पडे जी, धरम करणी सु सुख ।

करे जिसा फल भोगवे जी, रहे न किण री रूख ॥^२

इस प्रकार जैन दर्शन जीवों की इन विभिन्न परिणतियों में ईश्वर को कारण न मानकर कर्म को ही कारण मानता है। कोई ईश्वर मानव द्वारा

१ जयवाणी, पृ० १००

२ वही, पृ० १०१

किये गये कार्यों का हिसाब नहीं रखता है, वरन् आनेवाले भव की मानव की योनि इन कर्मों के आधार पर ही निश्चित होती है। यह मानव जन्म पूर्व जन्म के कर्मों के सुफल का ही परिणाम है—

एकर मिनख जमारो पायो,

पूरब जोग कमायो रे ।^१

इन कर्मों को भोगने के लिए ही पुनर्जन्म होता है। यद्यपि न्याय-वेदान्त आदि वैदिक दर्शनो तथा उत्तर-कालीन पौराणिक ग्रन्थो में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता और कर्म-फल दाता माना गया है, परन्तु जैन-दर्शन सृष्टि कर्ता और कर्म फल दाता के रूप में ईश्वर की कल्पना ही नहीं करता। जैन-धर्म का कहना है कि जीव जैसे कर्म करने में स्वतन्त्र है, वैसे ही उसके फल भोगने में भी स्वतन्त्र है। यह आत्मा स्वयं ही कर्म को करने वाली है और स्वयं ही ससार में परिभ्रमण करती है, और एक दिन धर्म-साधना के द्वारा स्वयं ही ससार बन्धन से मुक्ति भी प्राप्त कर लेती है। इसीलिए कवि धर्म साधना करने की चेतावनी देते हुए कहता है—

जीवा चेतो रे, साधु पणो लो सार,

काम भोग, त्यागन करो, जीवा चेतो रे ।

जीवा चेतो रे, श्रावग ना व्रत बार,

सिव रमणी वेगो वरो, जीवा चेतो रे ॥^२

आत्मा में से कर्म-मल को दूर कर देना चाहिए। फिर शुद्ध आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, किन्तु यह आत्मा राग एव द्वेष में लिप्त होकर कर्मों का बन्धन बाँधती रहती है—जिन्हे भोगने के लिए मानव को इस जन्म में तैयार रहना पड़ता है और आगे भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। परम्परागत जाति-व्यवस्था पर भी कर्म-सिद्धान्त ने प्रहार किया। इस मान्यता से यह बात फली मूल हुई कि जन्म से कोई ऊँचा-नीचा नहीं है। कर्म ही उसे ऊँचा या नीचा बनाते हैं। एक शूद्र भी अच्छे कर्म उपाजित कर कुलीन बन सकता है। इस सिद्धान्त का एक लाभ यह भी हुआ कि मानव बुरे कार्यों से डरने लगा। वह इस बात को ममझने लगा कि बुरे कार्य करने से बुरा फल भोगना पड़ेगा। कवि जयमल्लजी ने इसी सन्दर्भ में उपदेश देते हुए कहा कि जब तक यह शरीर स्वस्थ रहता है तब तक धर्म से लौ लगाये रखो—

१ जयवागी, ११६

२ जयवागी, १२३

जिहाँ लग पाँचू इन्द्रिय रे परवडो, जरा न व्यापी रे आय ।
देह माँहि रे रोग न फेलियो, तिहाँ लग धर्म सभाय ॥^१

नरक के दारुण कष्टो से बचने के लिए मन, वचन एव काया को वश में करना आवश्यक है—

नरक तणा दु ख दोहिला, सुणता मन कपाय ।
पाप कर्म इकट्ठा किया, मार अनन्ती खाय ॥^२

कवि स्पष्ट शब्दो में पाप-पुण्य के कारण ही दु ख-सुख का सम्भव होना मानता है—

जेता दु ख दीशे तिके, पाप तणे परमाण ।
जेता सुख दीसे तिके, धर्म तणा फल जाण ॥^३

कर्मवाद एव पुनर्जन्म का यह सिद्धान्त अन्योन्याश्रित है और जैन-धर्म का तो मूलाधार ही ।

मुक्ति —

कर्म-बन्धन से रहित होने का नाम मुक्ति है । मानव-आत्मा की चरम आध्यात्मिक उन्नति का परिणाम ही मुक्ति है । जैन-धर्म की मान्यता के अनुसार जब आत्मा पुराने बँधे कर्मों को भोग लेती है या धर्म-साधना के द्वारा पूर्ण रूप से उन्हें नष्ट कर देती है तथा आगे के लिए कोई नये कर्मों को नहीं बाँधती है तो फिर सदा के लिए मुक्त हो जाती है । अजर, अमर हो जाती है, राग एव द्वेष के बन्धन से सर्वथा मुक्त हो जाती है । मुक्ति के लिए आत्मा स्वयं प्रयत्न करती है । वह ईश्वर के सामने गिडगिडाती नहीं है और न ही वह नदी-नाले पार कर पैदल तीर्थ-यात्रा करती है । जैन तीर्थंकर, जो सभी मुक्ति को प्राप्त कर सके हैं, उन्होंने अपनी आत्मा में ही मुक्ति का साधन खोजा है । दया-धर्म में आस्था रखने से ही इस ससार के जाल से मुक्ति सम्भव है—

दया धर्म सू कर तू प्रेम ।
छोडो तुमे ससार जजाल ॥^४

१ जयवाणी—१४१

२ वही—१४६

३ वही—१५१

४ जयवाणी—१५६

सुन्नतो के द्वारा ही बाँधे गये कर्मों का क्षय सम्भव है क्योंकि यह मानव जीवन क्षणभंगुर है। प्रत्येक सास आती है पर पता नहीं यह कब टूट जाय। इस ससार को कच्चा घर बताते हुए कवि कहता है—

काचे घर राचो मति रे, सास रो किसी विश्वास।

उत्तम करणी थे करो, ज्यू पामो शिवपुर वास रे ॥^१

शिवपुर जाने के लिए चार मार्ग—दान, शील, तप व भावना का आश्रय लेना आवश्यक है। सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् चरित्र की सम्यक् साधना से ही मुक्ति सम्भव है। चरित्र की शुद्धि के द्वारा अनेक जीव मुक्ति को प्राप्त कर सके हैं—

अनन्त जीव मुक्ति गया जीवा,

टाली आतम दोष ॥^२

चरित्र की शुद्धि राग-द्वेष को त्याग कर ही सम्भव है। इस ससार से विरक्त हो समय ग्रहण करने से जीव को आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है—

कोई उत्तम नर चेतिया जीवा, लीधो सजम भार।

साँचो मार्ग पालने जीवा, पहुँता मोक्ष मभार ॥^३

आत्मा का चरम लक्ष्य मुक्ति ही है। सम्पूर्ण जैन-साधना की परिणति अन्तत मुक्ति में ही निहित है।

इस प्रकार कवि जयमल्लजी की विचारधारा जैन-दर्शन से पूर्णरूपेण प्रभावित है। उनका कौशल यह रहा कि उन्होंने उसे सहज एवं सरल रूप में चित्रित कर, उसे व्यवहार योग्य बना दिया है।

१ वही—१६०

२ वही—२७३

३ वही—१७८

सास्कृतिक
अध्ययन

“सस्कृति” शब्द का सम्बन्ध “सस्कार”, “सस्क्रिया “या” सस्कृत” शब्दों से स्थापित किया जाता है, परन्तु यह अंग्रेजी के “कल्चर” शब्द के अधिक निकट है। जिन कार्यों या व्यापारों से हमारा आचार-विचार सजाया-सवारा हुआ माना जाय और हमारी रूचि शिक्षित या परिष्कृत समझी जाय, उन सबका सम्बन्ध ‘सस्कृति’ से है।^१ कोई भी कवि चाहे साधु महात्मा हो या सासारिक प्राणी, किन्तु वह समाज एव सस्कृति से कटकर नहीं चल सकता। जैन सन्त कवि यद्यपि, सासारिक माया-मोह से मुक्त होते हैं तथापि उनके साहित्य में उच्चकोटि का सास्कृतिक चित्रण मिलता है। हमारे आलोच्य कवि सन्त जयमल्लजी के साहित्य-सर्जन का मुख्य ध्येय यद्यपि सास्कृतिक चित्रण नहीं था, तथापि उनकी रचनाओं में लोक विश्वास, लोकसस्कार, शकुन, रहन-सहन, लोकव्यवहार आदि का बहुत ही स्वाभाविक चित्रण मिलता है। सब तो यह है कि कोई भी कवि समाज से कटकर उच्च कोटि की साहित्यिक कृति रच ही नहीं सकता।

किसी भी धर्म सुधारक या धर्मापदेष्टा के लिए यह आवश्यक है कि वह जनसाधारण को सास्कृतिक परम्पराओं और उसके दैनिक जीवन-व्यवहारों से परिचित हो, तभी उसका उपदेश प्रभावकारी बन सकता है और वह जन साधारण का सही मार्गनिर्देशन कर सकता है। आलोच्य कवि जयमल्लजी इसके अपवाद नहीं। जनमानस में आध्यात्मिक एव धार्मिक चेतना मरने के लिए उन्होंने जिस विशाल साहित्य की रचना की, उसमें सास्कृतिक चेतना के कई स्थल मिलते हैं। प्रधानतः महाकाव्यों में ही विशद सास्कृतिक चित्रण के लिए अवसर रहता है यद्यपि जयमल्लजी ने अपने छोटे कथाकाव्यों एव उपदेश प्रधान रचनाओं में भी स्थान-स्थान पर सस्कृति-विषयक कई संकेत

दिये हैं। ये सकेत प्रधानत उपमानो एव वर्णनो मे देखे जा सकते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हम उन्हें निम्नलिखित शीर्षको मे बाँट सकते हैं—

१ पारिवारिक जीवन-चित्रण —

मानव सामाजिक प्राणी है। वह समाज मे रहकर ही उचित जीवन-यापन कर सकता है। अनेक परिवारो का सगठन ही समाज होता है। ये परिवार उसके सामाजिक नियमो का निर्वाह करते हुए सगठित समाज का निर्माण करते हैं। इसे भी हम कई उपशीर्षको मे बाँट सकते हैं।

(क) परिवार का गठन एव विभिन्न सम्बन्ध —

प्राणी का जन्म परिवार मे ही होता है। जन्मने ही अवस्था और पद के आधार पर पारिवारिक सदस्यो से उसके अनेक प्रकार के सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं। मानव इन सम्बन्धो का निर्वाह विवेकपूर्ण ढंग से करता है। जयमल्लजी की चरित्रपरक रचनाओ के अध्ययन से सूचित होता है कि उस समय सयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। 'भगवान नेमिनाथ' एव 'सती द्रोपदी' मे सयुक्त परिवार का सकेत मिलता है। परिवार मे पुत्र का माता से अधिक स्नेह होता था। पुत्र सयम लेने से पूर्व सर्वप्रथम माता से ही आज्ञा लेता था।^१

पारिवारिक सम्बन्धो की दृष्टि से माँ बाप भाई,^२ भूआ^३ वहन,^४ देवर^५, सास,^६ आदि के उल्लेख मिलते हैं। विवाह के समय दहेज मे दास-दासियो

१ कु वर कहे माता सुणो दीजे मुज आदेश ।

सजम ले होसू सुखी, काटण-करम कलेश ॥

—जयवाणी, ३०२

२ बोले भाई दोनु वान ।

—जयवाणी, १८६

३ बहु सत्कार सम्मान दे, दीवी भूवा ने सीख

—जयवाणी, ४१३

४ वहन सुनन्दा देखने रे, उठी मोहनी झालो रे ।

—जयवाणी, ३१०

५ हूँ समुद्रविजय जी रो डीकरो, तू सोच करे छे केमो ।

—जयवाणी, २३३

(समुद्रविजय जी के लडके से तात्पर्य राजमती के देवर से है)

६ सासूजी याका सही ।

—जयवाणी, ३७३

को भी दिया जाता था। भगी, सैनिक आदि प्रजाजनो का उल्लेख तीर्थकरो के दर्शनार्थ जाते हुए वर्णन में मिलता है। परिवार में पुत्र का महत्वपूर्ण स्थान था। उसके बिना सारे कुल व्यवहार सूने लगते थे—

पुत्र बिना सजसी नहीं,
कुण राखेला थारो कुल व्यवहार के।
पुत्र बिना प्रभुता किसी,
पुत्र बिना नहीं बधे परिवार के ॥

(ख) शिष्टाचार —

पारिवारिक शिष्टाचार का चित्रण यहाँ विशेष नहीं मिलता, क्योंकि अधिकांश रचनाएँ गेय-पद रूप में हैं। धार्मिक शिष्टाचार के रूप में उल्लेख आया है कि जब राजा महाराजा या साधारण श्रावक आदि तीर्थकरो या धर्माचार्यों के दर्शनार्थ जाते थे तब तीन बार झुक-झुककर तिकखुतो के पाठ,^१ से वन्दना करते थे। स्त्रियों में भी इसी प्रकार का शिष्टाचार व्यवहृत था—
“वन्दना करी तिकखुतो भणी, ।”

(ग) सस्कार —

सस्कार से आशय उन मागलिक कार्यों से है जो शास्त्रविहित होते हैं एवं मानव के सर्वांगीण विकास के लिए किये जाते हैं। मनु के अनुसार इन सस्कारों की संख्या १२ हैं पर ये १६ भी माने गए हैं।^१ इन सस्कारों में से निम्नलिखित सस्कार का वर्णन जयमल्लजी की रचनाओं में आया है।

(१) गर्भाधान एवं जन्मोत्सव —

गर्भ में आने पर धारिणी रामी सिंह का स्वप्न देखती है एवं समय पाकर

१ तिकखुतो का पाठ इस प्रकार है

तिकखुतो, आयाहिण पायाहिण करेमि वन्दामि नमसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाण मगल देविय चेइय पज्जुवासामी मत्थएण वन्दामि ।

२ सोलह सस्कारों के नाम इस प्रकार हैं—(१) गर्भाधान (२) पुसवन (३) सोमन्तोन्नयन (४) जात कर्म (५) नामकरण (६) निष्क्रमण (७) अन्नप्राशन (८) चूड़ाकर्म (९) कणवैध (१०) उपनयन (११) वेदारम्भ (१२) समावर्तन (१३) विवाह (१४) वानप्रस्थ (१५) सन्यास और (१६) अन्वेष्टि

एक पुत्र को जन्म देती है ।^१ तीथकर पार्श्वनाथ एव शान्तीनाथ की माताएँ भी चौदह स्वप्न देखती हैं । पुत्र जन्म के बाद छपन कुमारियाँ एव चोसठ इन्द्र आकर उत्सव मनाते हैं । देवकी तो आठवे पुत्र के होने पर अत्यन्त ही प्रसन्न होती है । 'सारी नगरी की शोभा करी और बाजे विविध निशाण ।' प्रजा को मिठाई बाँटी गई । स्त्रियो में हर्ष समा ही नहीं रहा है, वे गीत गाकर बधाई देने लगी, चौक पूरने लगी ।

(२) नामकरण —

जन्मोत्सव के बाद नामकरण सस्कार होता है । पार्श्वनाथ स्तवन में बताया गया है कि सभी को खाना खाने बुलाया जाता है और नामकरण किया जाता है—

न्यात मिली जीमण कीधो,
मिल पास कु वर नामज दीधो ।

देवकी के लाडले पुत्र का नामकरण बारहवे दिन होता है ।^२

(३) विवाह —

मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सस्कार विवाह है । इसका भारतीय धर्मशास्त्र में बड़े विस्तार से वर्णन मिलता है । भारतीय सस्कृति में विवाह वह सस्कार है, जिसमें युवक-युवती का जन्म जन्मान्तर का सम्बन्ध भाग्य द्वारा निश्चित किया हुआ समझा जाता है । विवाह सम्बन्ध में सास्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सकेत हमारे कवि ने किया है कि विवाह योग्य अवस्था होने पर ही इस महत्वपूर्ण सस्कार का प्रसंग उठाया गया है ।^३ उस समय बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी ।^४ विवाह स्वयंवर द्वारा भी सम्पन्न होते थे ।

१ तिण अवसर ते धारिणी—सुपने सिंह ने देख ।

—जयवाणी—२०३

२ जीहो वारसमो दिव आवियो, लाला
नाम दियो अभिराम ।

—जयवाणी—२३६

३ योवन वय आप्या थका, कीवी सगाई अभिराम ।

—वही—३३८

४ जाव जोवन पाम्या थका परण पाच सौ नार ।

—वही—२०३

द्रौपदी का विवाह स्वयंवर द्वारा होता है। भाटण द्रौपदी को स्वयंवर मण्डप में बैठे राजाओं के पास क्रमशः ले जाती है। अन्त में द्रौपदी पाँच पांडवों के गले में वरमाला डालती है।

भगवान् नेमिनाथ शीर्षक रचना में विवाह सम्बन्धी अनेक रीति रिवाजों का वर्णन किया गया है। तोरण पर दुल्हे के आने पर लड़की की माता टीका करती है। उस समय नारु पकड़ने की प्रथा भी थी,^१ फेरे के लिए चवरी बनाई जाती है जिसके चारों ओर दुल्हा-दुल्हन को अग्नि के समक्ष फेरे खाने पड़ते हैं। जुवा-जुई खेलने की^२ एवं विवाह से पूर्व वर-वधू के बाँधे गये ककण खोलने^३ की प्रथा का वर्णन भी नेमिनाथ के प्रसंग में कवि ने किया है।

विवाह के निमंत्रण के लिए पीले चावल भेजे जाते हैं, कृष्ण इन्द्र को कहते हैं—

द्विगर बुलाया आविया रे, थाने किण पीला चावल बीधा।

विवाह के अवसर पर भोज भी दिया जाता था। उस समय माँसाहार का प्रचलन था। नेमिनाथ के विवाह के अवसर पर राजमती के आवास पर भोज के लिए अनेक पशुओं की वाड़े में बाँध रखा था। नेमिनाथ उनका करुण-विलाप सुनकर सारथी से पूछ बैठे।

प्रत्युत्तर में सारथी ने कहा।

घा जोवा रो होसी सहारो,
पोखीज सी तुमरो परिवारो।

(४) दहेज —

भारतीय विवाह की एक प्रमुख रूढ़ि है, कन्या के साथ-साथ भेट में गृहस्थ जीवन उपयोगी सामान का देना। प्रायः प्रत्येक राजकुमार को डेरो वस्तुधे दहेज में मिलती थी। कवि ने दहेज प्रथा का वित्तृत वर्णन किया है।^४

१ तोरण आया करे अरती

टीको काडने सामू खाचे नाको रे।

—वही—२१६

२ जुवाजुई रमता थका, रखे वनडो जावे हारी हे वाई—

—जयवाणी—२०३

३ दोरो हे काकण दोरडो, खोलणी पणे एकण हाथो हे वाई।

४ इसी कृति में वर्णन शीर्षक में इसका उदाहरण दिया है।

—वही—६४

(५) मृत्यु समाधि मरण —

साधारणतः मरण दो प्रकार के होते हैं — नित्यमरण तथा तद्भवमरण । प्रतिक्षण आयु आदि का ह्रास होते रहना नित्यमरण और शरीर का समूल नाश हो जाना तद्भवमरण है । नित्यमरण का क्रम तो निरन्तर चलता रहता है और उसका आत्म परिणामो पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन तद्भवमरण के अन्तर्गत कपायो एव विषयवासनाओ की न्यूनाधिकता के अनुसार आत्म परिणामो पर अच्छा अथवा बुरा प्रभाव अवश्य पड़ता है ।^१ इस तद्भवमरण की सम्यक् परिशुद्धि के लिए सलेखना का विधान किया जाता है^२ मरण का इतना सुन्दर वरण अन्यत्र दुर्लभ है । यदि योग्य आहार-विहार और औषधोपचार करते हुए भी शरीर पर उनका अनुकूल प्रभाव न हो प्रत्युत व्याधि बढ़ती जाये तो ऐसी स्थिति में उस शरीर को दुष्ट की तरह छोड़ देना ही श्रेयस्कर है । मृत्युपर्यन्त अन्न-जल का त्याग कर सथारा ग्रहण करना चाहिए ।

जयमल्लजी ने मृत्यु पूर्व सथारा करने की बात अनेक स्थलो पर कही है । शान्तिनाथजी ने एक मास का सथारा किया था ।

सथरो एक मास तणो,

सम्मेत शिखर सिद्ध ठाम भणो ।

अर्जुनमाली भी पन्द्रह दिन का सथारा करता है—

छ महिना लग चारित्र पाल्यो,

अर्ध मास रो सथारो सभाल्यो ।

२ सामाजिक जीवन-चित्रण —

समाज शब्द में ही सगठन-शान्ति, सास्कृतिक विकास आदि के भाव समाविष्ट रहते हैं । मानव के उन गुणों का विकास भी समाज में ही संभव है जिनसे सस्कृति एवं सभ्यता का विकास होता है । इसको भी हम इन उप विभागों में विभाजित कर सकते हैं —

१ तत्वाथराजवार्तिक, पृ० ७ २०

२ मरणान्त के समय भूतकालीन समस्त कृत्यों की सम्यक आलोचना करके शरीर और कपायादि को कृश करने के निमित्त की जाने वाली सबसे अन्तिम तपस्या ।

(क) मनोविनोद के साधन —

जीवन में मनोविनोद का भोजन और पानी के समान ही महत्वपूर्ण स्थान है। बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति इसके लिए लालायित रहता है। सामान्यजन एवं राजवर्ग दोनों के मनोविनोदार्थ खेले जाने वाले खेलों के उल्लेख जयमल्ल जी के काव्य में मिलते हैं।

स्कन्दक ऋषि की बहिन रानी सुनन्दा एवं राजा पुरुषसिंह चौपट खेलते हैं। छोटे बालक सैर को जाते थे।^१

(ख) सामाजिक व्यवस्था —

जाति-पाति का भेद उस समय नहीं था। साधु निम्न जाति से लेकर उच्च जाति तक के व्यक्तियों के यहाँ से आहार ग्रहण करते थे। शर्त केवल यही थी कि व्यवहार निर्दोष हो—

ऊँच नीच मङ्गल कुले,

इरजा जोतो हो गुरु आज्ञा जाय।

उच्च कुलीन भी यदि कपटी एवं पापी है तो वह नीचे कुल का ही व्यक्ति माना जाता था।

आश्रम व्यवस्था जैसे स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलते पर राजा मोज-ऐश्वर्य का जीवन विताने के अनन्तर प्रौढ होने पर साधु वृत्ति ग्रहण कर लेते थे।

(ग) पर्वोत्सव —

पर्वोत्सव में पर्युषण पर्व का सर्वाधिक महत्व माना गया है। इसके भाद्रपद मास में मनाये जाने का संकेत मिलता है। इस पर्व को अन्य लौकिक पर्वों की भाँति नहीं मनाया जाता वरन् व्रत-उपवास आदि रखकर धार्मिक क्रियाएँ करते हुए आध्यात्मिक पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है।

(घ) त्यौहार —

दीपावली—दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है। जयमल्ल जी ने इस लौकिक दीपावली के माध्यम से आध्यात्मिक दीपावली का रूपक बाँधा है। दीपावली के दो दिन पूर्व ही से उत्सव मनाये जाते हैं। रूप चवदस के दिन भली-भाँति स्नान कर नये वस्त्राभूषण पहने जाते हैं—‘राखे रूप चवदस दिन, गहणा कपडा रो चूप।’

१ एक समय रमता थका रे, वारे चाल्या वान।

कार्तिक की अमावस्या के दिन दीपावली त्यौहार आता है। दीपको से घर सजाया जाता है। वन्दनवार टाकी जाती है। घर साफकर माडने माडे जाते हैं। मिष्ठान आदि बनाये जाते हैं जिनमे प्रमुख खाजा है। रात्रि को लक्ष्मीजी का पूजन होता है। इन सब लोक व्यवहारो का वर्णन कवि ने बडी भावुकता के साथ किया है।

(ड) विश्वास एव मान्यताएँ—प्रत्येक जाति की सस्कृति का घनिष्ठतम सम्बन्ध उसमे प्रचलित विश्वासो एव मान्यताओ से रहता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जातीय जीवन के सगठन और नियन्त्रण मे विश्वासो एव मान्यताओ का बडा हाथ रहता है।

(च) पौराणिक विश्वास—भारतीय सस्कृति मे पौराणिक विश्वासो का बडा महत्व है, क्योकि वास्तव मे पुराणो मे उसका यथार्थ स्वरूप लक्षित होता है।

वेदो मे पुत्र के बिना मुक्ति स्वीकार नही की गई हे। यही बात कवि ने भृगु पुरोहित के द्वारा इस प्रकार उच्चरित करवाई हे—

पुरोहित वेदा ने इम कहे रे, वेद मे इसो रे विचार।

पुत्र बिना गति नहीं हुवे रे, तमे मुख विलसो ससार ॥^१

(छ) शकुन सम्बन्धी मान्यताएँ—इन मान्यताओ की सत्यता की परख की या कराई नही जा सकती, किन्तु समाज का बहुत बडा भाग इन्हे मानता चला आ रहा हे। कवि जयमल्लजी ने भगवान नेमिनाथ कथा काव्य मे इन तथाकथित शकुनो का वर्णन किया है। राजमती का दाहिना (जीवणा) अग फडकता है जो किसी अशुभ कार्यों का सूचक हे। अत उपचार के लिए सखिया कहती हे ऐसी बात मत वोलो और तुरन्त ही थूंक दो।

३ विविध व्यवसायो —

विविध व्यवसायियो का वर्णन कवि ने जीव की वार वार जन्म लेने की अवस्था को वताने के लिए किया हे। 'न सा जाई न सा जोणी' रचना मे वताया हे कि मानव को इन सब योनियो मे अवश्य ही घूमना पडता हे। इन योनियो के वणन मे ही अनेक व्यवसायियो का नाम आया है, यथा—कोली, भगी, तेली, खटीक, ठग, वोवी, सुनार, नाई, सौदागर, जाट, चारण, कायस्थ,

जुलाहा, दिवान, भाड, वाजीगर, भाट, रगरेज, चण्डाल, हाकिम, कोतवाल आदि ।

यही पर चारो वर्णों का भी उल्लेख मिलता है—

ब्राह्मण क्षत्रिय ने बाण्यारे,
शूद्र वर्ण चारे ही आण्यारे ।^१

पर कवि ने वर्ण व्यवस्था को परम्परागत रूप में समर्थन नहीं दिया है । उसकी दृष्टि में वर्ण का सम्बन्ध जन्म से न होकर कर्म या गुण से है । इसी-लिए अर्जुनमाली, सहालपुत्र (कुम्भकार) और हरिकेशी (चाण्डाल) अपने गुणों के कारण समाहित हो सके ।

४ सामान्य जीवन-चित्रण —

चेतन जगत के समस्त प्राणियों की प्रमुख आवश्यकताएँ केवल तीन हैं— आवास, भोजन एवं वस्त्र । तीनों की ओर कवि की दृष्टि इस प्रकार रही है—

(१) आवास —

सुवाहुकुमार के लिए उसके पिता पाँच सौ प्रासाद बनवाते हैं जो 'ऊँचा जाय लगे आकाश ।' छ ऋतुओं में वे भिन्न-भिन्न आवास में रहकर आनन्द भोगते हैं ।

वैराग्य पद में जीवन की असारता को बताने के लिए सराय में रूके पथिक का वर्णन किया गया है । यही पर कवि ने अप्रत्यक्ष रूप से आवास के एक स्थान सराय का भी वर्णन किया है—

जिम रहे पन्थी सराय में जी,
रह्यो तिम वासे ही आय रे ।^२

मृगालोढा नी सज्जाय में मृगा पुत्र एक अन्धेरी कोठरी, जिसे राजस्थानी भाषा में भूहरा कहते हैं, में रहता है ।^३

(२) खान-पान —

खान-पान का वर्णन बहुत कम मिलता है । कार्तिक सेठ तपस्वी के कथाना-नुनार खीर बनाता है—

खीर रघावे कार्तिक रे ।

१ ज्यवाणी—२६

२ ज्यवाणी—१२४

३ भूहरा माहे छाने राखे ।

चावल-दाल का भी वर्णन आया है। मेघ कुमार साधु बनने के बाद अपने राजसी जीवन का स्मरण करता हुआ कहता है—

अठे माग न खावणो,
कठे घरा रा चावल दाल जी ।^१

मृगालोढा की माता अपने पुत्र को चावल ही भुंहरे में जाकर खिलाती है।

(३) शृगार-प्रसाधन —

प्रायः उस समय उबटन किया जाता था, चन्दन अगर का सुगन्धित लेप किया जाता था।

तीर्थकर या साधु सन्त के दर्शनार्थ जाते समय रानियाँ शृगार करती थी। विविध प्रकार के आभूषण एवं वस्त्र धारण कर वे रथ में बैठकर जाती थी।

मृगालोढा की माता गौतम को लेकर भुहरे में जाती है उससे पूर्व 'राणी मेला में आय ने रे वसतर पेहर्या आय रे' का संकेत मिलता है।

एक दो स्थानों पर आभूषणों का भी वर्णन आया है। मोती के हार का उल्लेख तो कवि ने अनेक स्थानों पर किया है। उदाई राजा जब दीक्षार्थ जाता है, तब जुलूस निकलता है—'इत्यादिक जुलूस कर कडा मोती न हार। गहणा विध विध भातरो ।'

रत्न-जडित मूदडी, तावा री मूदडी, नथ, कान का आभूषण आदि का उल्लेख अम्बड सन्यासी की ढाल^२ में मिलता है।

५ राजनीतिक जीवन-चित्रण —

ये सन्त कवि राजनीतिक प्रलोभनों से बहुत दूर थे, इसलिए इनके काव्य में राजनीतिक जीवन सम्बन्धी विशिष्ट तथ्यों के उल्लेख विस्तार में नहीं मिलते फिर भी अनेक स्थलों पर राजनीति से सम्बन्धित कई बातों के संकेत अवश्य मिलते हैं।

राजा जहाँ मन्त्रियों और अन्य कर्मचारियों को लेकर बैठता था उसे

१ जयवाणी, ३८०

२ न नथ ए मोकलो ए। तावा री मूदडी एक के ॥

फूला री जाति अनेक छए ज्यारी जुदी जुदी प्रमाण के,
कमल छ मोकलो ए काना नो आभरण जाणी के ॥

कवि ने 'परिपद' कहा है। राजा की पत्नी को रानी कहा गया है। राजा एवं रानी दोनों ही महलो में भोग-ऐश्वर्य का सेवन करते रहते थे। राजा अपने जीवन में ही, राज्य देकर साधु हो जाते थे यथा-उदाई राजा अपने भानजे को राज्याधिकारी बना देता है। इससे एक तथ्य और पता चलता है कि बड़ा पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था। उदाई राजा सारी सभा से राय लेकर ही केशी को राज्य देता है।

स्त्री को लेकर उस समय भी युद्ध होते थे। कृष्ण द्रोपदी के लिए पद्मोत्तर से युद्ध करते हैं। सबप्रथम वे दूत को सन्धि के लिए भेजते हैं। उसके बाद वे युद्ध करते हैं। युद्ध में वाणो का प्रयोग विशेष किया जाता था।

राजा अत्याचारी भी होते थे। गाँव के गाँव लूट लिये जाते थे। बहुत कर लगाकर जनता को परेशान करते थे। एक इशारे से ही सारी प्रजा सेवक के समान कार्य करने लग जाती थी। वह सुनी बात को अनसुनी कर जाता था। किसी का भी वध कर देता था। ये सभी अनर्थ मृगालोढा का जीव पूर्वभ्रम में करता था।

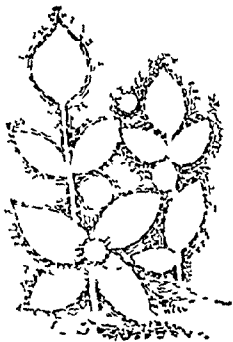
राजा के यहाँ 'आयुधशाला' होती थी, जहाँ राजकुमार युद्ध-कला का प्रशिक्षण पाते थे। 'भगवान नेमिनाथ' में ऐसा उल्लेख मिलता है।

इस प्रकार इन सन्त कवियों ने समाज से दूर रहते हुए भी संस्कृति के विभिन्न पक्षों का यथासम्भव परिचय दिया है। साहित्य को समाज का 'दर्पण' कहने का तात्पर्य स्थूल रूप से यह है, कि कवि-विशेष ने किसी भी युग की कथा को लेकर काव्य रचा हो, प्रसंगवश उसमें अनेक ऐसी बातों का भी उल्लेख हो जाता है जिनका सकलन करने पर कवि के काल का थोड़ा बहुत परिचय सरलता से मिल सकता है। 'श्रीकृष्णजी की रिद्धि' से रीतिकाल के एक ऐश्वर्यशाली राजा का चित्र उपस्थित हो जाता है। यद्यपि कवि रीतिकाल में पैदा हुए तथापि वे अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन में ही अधिक दृढ़ रहे। शृङ्गार की अंगुष्ठी एवं गहरी धारा को काटकर उन्होंने आध्यात्मिकता की पवित्र एवं निर्मल धारा बहाने में कोई प्रयत्न उठा नहीं रखा।

तामस तपियो नर इसो,
आँख मिरच जिम आजीरे ।
क्रोध विणासै तप सही,
दूध विणासै काजी रे ।

× ×

साधु जी ऊठ्या सूरमा रे,
ज्ञान घोडे असवार ।
कर्म कटक दल जू झिया रे,
विलव न कीव लिगार ।

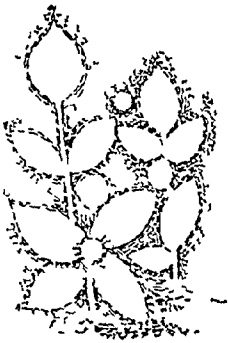

परिशिष्ट

तामस तपियो नर इसो,
आँख मिरच जिम आजीरे ।
क्रोध विणासै तप सही,
दूध विणासै काजी रे ।

× ×

साधु जी ऊठ्या सूरमा रे,
ज्ञान घोडे असवार ।
कर्म कटक दल जू झिया रे,
विलव न कीध लिगार ।

परिशिष्ट

अम्बड सन्यासी की ढाल^१

इहा —

आगे अतीत ऐहा हुआ सुणी जो चित्त लगाइ ।
 ग्यानी देव प्ररूपीया सूत्र उवाई माही ॥१॥
 आठ प्रावजक ब्रामण तणी आठ प(क्ष)त्री नी जाणी ।
 च्यारो वेद मुख सू किया, ग्यानी जुगति वखाणी ॥२॥
 अन पानी ब्राह्मण तणो तो चार श्रद्धारो ढाल माही ।
 सुचि धर्म प्ररूपता लोका माहि गठाई ॥३॥
 माहरो धर्म करता थका, सुख सरगा मे जाई ।
 आठ कर्म छ केहवा, ते सुणीया चित्त लगाई ॥४॥

ढाल —

धर्म अराधी थए ।
 जीहा प्रावजक ने कलप नही ए ।
 कुवा तलावने माही ।
 नदी नाला वावडीए ।
 जीव समुद्र गाहा ।
 मरजादा करी एहवी ए ॥१॥
 ग्यान नही मनमाक वाल तपसी कहै रे
 जिण धर्म की खवरीक नाही ॥२॥
 कुवादिक मे पेसे नही ए
 असनान करवो नही कोइक ।
 मारीग वीची मोकलो ए
 आडो प्याणी कहीइक ॥३॥

१ यह प्रति श्री विनयचन्द्र जान भडार, जयपुर मे सुरक्षित है ।

अम्बड सन्यासी की ढाल^१

इहा —

आगे अतीत ऐहा हुआ सुणी जो चित्त लगाइ ।
 ग्यानी देव प्ररूपीया सूत्र उवाई माही ॥१॥
 आठ प्रावजक ब्रामण तणी आठ ष(क्ष)त्री नी जाणी ।
 च्यारो वेद मुख सू किया, ग्यानी जुगति वखाणी ॥२॥
 अन पानी ब्राह्मण तणो तो चार श्रद्धारी ढाल माही ।
 सुचि धर्म प्ररूपता लोका माहि गठाई ॥३॥
 माहरो धर्म करता थका, सुख सरगा मे जाई ।
 आठ कर्म छ केहवा, ते सुणीया चित्त लगाई ॥४॥

ढाल —

धर्म अराधी यए ।
 जीहा प्रावजक ने कलप नही ए ।
 कुवा तलावने माही ।
 नदी नाला वावडीए ।
 जीव समुद्र गाहा ।
 मरजादा करी एहवी ए ॥१॥
 ग्यान नही मनमाक वाल तपसी कहै रे
 जिण धर्म की खवरीक नाही ॥२॥
 कुवादिक मे पेसे नही ए
 असनान करवो नही कोइक ।
 मारीग वीची मोकलो ए
 आडो प्याणी कहीइक ॥३॥

१ यह प्रति श्री विनयचन्द्र ज्ञान भंडार, जयपुर मे सुरक्षित है ।

गाडी रथ नहीं देसणु ए ।
 जीव सुख असण माही ।
 चढी नहीं चालणु ए ।
 ऐसी मरजादा करइक ॥४॥
 घोडे हाथी नहीं वइसणु ए ।
 ऊट वलद न ऐम ।
 भेसा वदली ऊपरे ए
 चढी चालवो नेम की ॥५॥
 नइण चीख मन हीयो वणु ए ।
 एही सगीत ने इन्द्रजालक ।
 अखाडे नहीं वसणु ए ।
 मोने कलपै नहीं तीन कालो ॥६॥
 हरि फली नीक जाता तेहनो रस ।
 ठोकर नहीं लगा र के
 मारीग मे आया थका ए ।
 जाच्या बीना नहीं लेइक
 चाले मारीग जोइ के ॥७॥
 च्यारि विकथा करे नहीं ए
 चोर राजा दिक्भाड के ।
 प्रजोजन बिना ए ।
 ताणी लाग अनरथ डडकै ॥८॥
 नहीं कलपै लोहरा पातरा ए
 जीहा बहु मोला जाणी के
 मोकली तीन जाती रा ए
 माटी तम्बू का सिजाणी के ॥९॥
 पातरा नहीं कलपे धातना ए
 बहु रग कपडो जाणी के
 सोना गेरू रग ए के
 भगी घोवी सत्रु प्रमाणी के ॥१०॥
 गहणा री जाति अनेक छ ए ।

म्हाने कलपै नही वसेख ।
 न नथ ए मोकलो ए
 तावा री सू दडो एक के ॥११॥
 फुला री जाति अनेक छ ए ।
 ज्यारी जुदो-जुदो प्रमाण के ।
 कवल छ मोकलो ए
 काना नो आभरण जाणी के ॥१२॥
 जान जावे कलपे नही ए ।
 चन्द्रणादिक नो विलेप के
 गगा नी माटी मोकली ए
 जोडी लगा विलेप के ॥१३॥
 वहता पाणी कलमो भर ए
 पीवा नो प्रमाण के
 सोही वहतो थको ए
 पडीया नो पचखाण के ॥१४॥
 ते पाणी पीणो निरमलो ए
 हेठे कायो नही होइको ए ।
 जिको पाणी छाणी न ए
 काठो कपडो हाथ रखे ॥१५॥
 भगाडी रा लोहघर भीजे जीको ए
 हेठेलो न कलपे कोइक ।
 जोकोपाणी जाचता ए ।
 दातार मील्यो पीछलइक ॥१६॥
 इण रीति कण्ट करे घणु ए ।
 खावण पीवण रो सन्तोष
 घणा वरत पाली न ए
 जाइ पहुँचे देवलोक ॥१७॥
 जाणो दस सागर नो आउखो ए
 धर्म विरिधीक हो एक ।
 अम्बड ना सिख सात सै ए
 ज्यारी साभलीये सोइक ॥१८॥

पाणी छाणी ने पीवणु ए
 सचितना मरजादी ए ।
 फासु ते जीणी नही ।
 अणजाच्यारो पचखाण के ।
 सात सै सीख अम्बड तणा ए
 भीसम जेठनो मास के
 'किपलपुर' सू चालिया ए
 'पुरीमताल' नगर मे आ विसा ए ॥२०॥
 गगा तट जाता यका ए
 पाणी गद छे इक सगलो पी गयो ए ।
 त्रीपा लागी छ आइके ॥२१॥
 अटवी छावी अति घणी ए ।
 दातार दीसे नही कोइक ।
 सात सो सुरीवी ए ।
 माहु माही बतलाइक ॥२२॥
 दसु दीसा सहु जाइ न ए
 गवो करो नदी तीर के
 पावन अटवी उलाग चलो ए
 सोगन मोटा छे सार के ॥२३॥
 गवेपणा कीधी अति घणी ए
 दातार दीसे नही कोइक
 सात सै असुरी था ए
 वोल्या वात तेवर होइके ॥२४॥
 वरत सा जीवो कलप नही ए
 वीजी कारो न ल्या मे काइके
 गगा तणी रेत मै ए दीधो सथारो थाइके ॥२५॥
 मु डा खने गगा वहे ए ।
 अण जाच्यो त्याग के ।
 थूक ज्यारा सुखी गया ए
 असडी त्रिपा अपार के ॥२६॥

भड उपगरण न पातरा ए
 वीजा उपगरण फेरी के,
 माली न पावडी ए
 पूछी ने करी दिया ढेर के ॥२७॥

दूहा —

गगा नदी ओवधार ने लुवीज तिण ठाइ ।
 भीषम महिनो जेठनो तट गगा ने आइ ॥१॥
 सात सै ही सूरिमा, अम्बडना सिख जाण ।
 मन माही साठा घणा जिणवर वचन प्रमाण ॥२॥

ढाल —

जोइये सुवारथ ना सगा
 समकति नो रस प्रगमे रे (ए देशी)
 डील प्रमाणो ढीगलो रे
 रेत नारी पडी लेइ कीधो एकणी ठाइरे ।
 सातसै ही सुरी ।
 माहि किण मतर ।
 वेराग आय इ दिवल माही रे ॥१॥
 जोइये अम्बड ना सिख सात सै ।
 सुणीया सू इचरज याइ रे ।
 असडो सथारो कोई वीरलो करे रे ।
 ग्यान करी प्रभोव समुझाइ रे ॥२॥
 पीलग आसणादिक पुरिख दीसा रे ।
 दीनो माथे ही हाथ चढाइ रे ॥३॥
 निमोयणु कीय सिद्धा भणी रे ।
 जी वो मुक्त विराज्यो जाइ रे ।
 दूजो कीधो छे अरिहन्त शरणो रे ।
 प्रभु वो मीखि जीवण रा कामी रे ॥४॥
 ज्यानै पात्रू अग नीमाइ रे ।
 वन्दणा करि छे वारम्बार रे ।
 तीजो नमोत्थुण अम्बड भणी रे ॥५॥

हमारो धर्म आच्यारीज सार रे ।
 सइर उपदेश साभलो जारी मुख थको ।
 धीर सुरावग ना व्रत वारा रे ।
 व्रत लेई त्रिवाधा करि रे ।
 सूरि पचख्या अठारे ही पाप रे ॥६॥
 अठै करा छा मे आखइड रे ।
 प्रभु देखी रहो छो आप ।
 असणदिक चारू आहार नो रे ।
 जावो जीव पचक्खाण रे ॥७॥
 सात सै सन्यासी काया भणी रे ।
 वोसरावी छे सास उसास रे ।
 भलो थान आऊ पूरो किया रे
 पाँच मे देवलोक कीधो वास रे ॥८॥
 दस सागर नो आउखो रे ।
 धर्म का सरव अराधीक रे ।
 सिख तो अम्बड ना सारा याइ रे
 अम्बड ना सिख सात सइरे ॥९॥

दोहा —

पूछा अम्बड तणी ऊसी भइ, करेज गौतम साम ।
 एक मन थइ साभलो, हिवडै राखो फाम ॥१॥

ढाल —

म्हारा राजा ने धरम सुणाइवे । एहनी
 माहोमाही बहु जिन कहे,
 किपल नगर मझारी हो स्वामी ।
 सोम घर करजिए पारणु
 सब धरि माही जाइजी ॥ स्वामी ॥
 अम्बड सिनासी ऐहवो,
 मानी जे ए केम हो ॥१॥
 वलता वीर इसडी कहे
 हे तो सभी साची वात हो ॥ स्वामी ॥
 अम्बड सिनासी ऐहवो ॥२॥

म्हारो पणा माही प्ररूपणो,
 ऐहा जाण सुख्यात हो ॥३॥
 इन रो अरथ किसो छे,
 सोमधरा को करि के खाइ हो ।
 अम्बड जी छे एकलो
 सोमधरो किम सुहाइ हो ॥ गौतम ॥४॥
 वीर कहे सुणि गोयमा,
 यो प्रकृति नो भद्रीक हो गोयम ।
 जाव बेले बेले पारणा ।
 अगी इ रहत करि ठीकि हो ॥ गौतम ॥५॥
 सूरिए सामी आतपना ।
 लीधी शुद्धि प्रणामी हो ।
 तिण सू वैक्रियक लब्धि उपनो
 तपस्या करता ऐम हो ॥ गौतम ॥६॥
 लोका न इचरज उपजावतो
 तपरो महिमा थाइ हो गोयम ।
 तिण सू अम्बड ऐहवो
 सोमधरा पारणो कराइ हो ॥ गौतम ॥७॥
 अम्बड ए सुख छोडी न,
 दीख्या लेवा समरथ हो ।
 वीर कहे समरथ नही ए ।
 सुरावरग ना व्रतधारी ए ॥ गौतम ॥८॥
 सुरावग व्रत वोखो पालि ने
 टालसी निज नो दोस हो ।
 आलोइ ने सलेखी
 जासी पाच म देवलोक हो ॥ गौतम ॥९॥
 दस सागर नो आउखो
 धर्म अराधीक थाइ हो ।
 भरीया भडारा उपजसी
 महाविदेह खेत्र माही हो ॥ गौतम ॥१०॥

अनुक्रम मोहो होसी
 अम्बड नो यो जीव हो ।
 कली भणी मुनिवर होसी,
 तपसी घोर अति सार हो ॥ गौतम ॥११॥
 केवल ग्यान उपज्या इम
 जासी मुगत मझार हो ।
 सूत्र अनुसारज मे लिखी
 'सूत्र उवाई' अधिकार हो ॥ गौतम ॥१२॥
 मानीजे ए केम हो स्वामी,
 मुझ उपरी कृपा करो ।
 मा वाता इचरज आई हो
 अम्बड सिडासी ऐहवो ॥ गौतम ॥ १३ ॥

॥ इतिश्री अम्बड नी सज्जाय ॥

मृगालोढा की ढाल^१

श्री वीतरागायनमः

सासण नायक समरिये, भगवन्त श्री विरधमान ।
घणा जीवा ना तारका, दीधा छ काया-दान ॥१॥
अरिहन्त, सिद्ध, सुसाधु जी केवल भाषित धर्म ।
ए च्यारू मगलीक छे, वीजो मिथ्या भर्म ॥२॥
श्री आचाराग आद दे, अग्यारमो अग विपाक ।
चरित्र मृगालोढा तणो सुण जो सूत्र नी साख ॥३॥

ढाल —

पाचवा गणधर सुधर्म स्वामी
तिण ने जम्बू पूछे सिरनामी
पहला अध्ययन न अर्थ कहेवा ।
सुधर्म जी कहे जम्बू सुण जेहवा ॥१॥

तिण काले न तिण समै हुँतो,
मृगा नगर बहुवर्ण सजुतो ।
नगर तणो ईसान दिस जाण
चन्द्र वृख नामे उदाण ॥२॥

सुधर्म जखनो हुँतो देवल ।
पूर्ण भद्र नो वरण निकेवण ।
विजय नामे तिहा राजा जाणी ॥३॥

तेहने कुन्ती है मृगावती राणी ।
राय राणी नो वर्णन सुखदाई ।
ते देखालो सूत्र उवाई ॥

१ यह प्रति श्री विनयचन्द्र ज्ञान भंडार मे सुरक्षित है ।

विजय पुत्र मृगा अगजात,
मृगा बालक नाम कहात ॥४॥

जन्म अध बहरो ने मू गो,
हुण्ड-मुण्ड, पागुल न गूंगो ।
भसम-दाह रोगाकुल काया,
अवयव अग कोढाया ॥५॥

नही बालक ने नाक न कान ।
आकार मात्र अग उमगा ॥
बाहिर दीसण रो नही ढगा ॥६॥

भु हरा माहे छाने राखे,
घर नो भेद न बाहिर भाखे ।
राणो भात पाणी दे छाने
रखै वात पडे किन पाने ॥७॥

तिण नगर एक जन्म नो अन्ध ।
वसे पुरुष रूप विकरन्द ॥
एक पुरुष सूझतो पकडी,
खचा चाले आगल कडी ॥८॥

मस्तक चाडी विखर्या केस,
देखो नी करमा री रेस ।
माँगत भीख मारतो भटका,
लारे माखी देती चटका ॥९॥

मृगा गाम ने घर-घर वार,
दो भिष्ट्या करतो पुकार ।
हिव सामलजो आगल ऐम ।
समोसरण पहुँचे अध जेम ॥१०॥

तिण अवसर श्री वीर जिणद ।
वाग पवार्या सुर नर वृन्द ॥
विजय राजा पिण वादण आयो ।
कोणक जस तप तेज सवायो ॥११॥

दोहा —

इण अवसर ते अध नर, देखता ने कहे ऐम ।
 कुण महोछव इन नगरीय, इत रीझाए केम ॥१॥
 देखत नर इसडी कहे, महोछव छे नही कोय ।
 वीर जिणद समोसर्या, वन्दण जाय सोय ॥२॥
 अध पुरुख तेहने कहे, हूपण वादी वीर ।
 ते नर लकडी पकडिया लायो भगवत तीर ॥३॥
 समोसरण भगवन्त ने, बैठा सुर नर वृन्द ।
 अन्ध पुरुष वन्दणा करे, कहे तिखुत्ती पाठ ॥४॥
 भगवन्त दीधी देसना, सगला ने हित लाभ ।
 परिषदा सुण हरकत थई, आवी जिण दिस जाय ॥५॥
 वड सीख श्री वर्धमान तो इन्द्रभूति अणगार ।
 अध पुरुष नी पूछा करे ते सुण जो हिय द्वार ॥६॥

ढाल —

तप सरोखो ए जग कोई नहीं रे एहनी देशी

हाथ जोडी कहे वीर ने,
 दिनो करि सोह मे ।
 जोय हो स्वामी,
 अधा नर केईव घणा ।
 पण इसडा ही आधा होय हो स्वामी ।
 हूँ अरज करूँ छूँ विनती ॥१॥
 वीर जिणद इसडी कहे,
 गुन गौतम म्हारी वात मुनिवर ।
 एक आधो दीठो हूव,
 तो ए आधो किण भात हो गौतम ।
 उपगारी इम उपदिश ॥२॥
 कहे गौतम कुण अद्य अछे,
 रहे छे कुण से ठाम ओ स्वामी ।

रुण्ड-मुण्ड किसडो इ छे
 कीसूं उणरो नाम हो स्वामी ॥३॥
 वीर कहे निश्चय करी
 'मृगा नगर' ने माहे हो गौतम ।
 'विजयराज' नो डीकरो
 'मृगारानी' मात कहाय हो गौतम ॥४॥
 'मृगा-पुत्र' नाम डीकरो
 जन्म तणो छे अध हो गौतम ।
 अध रुण्ड-मुण्ड घणा,
 हाथ न जावे दुगत हो गौतम ॥५॥
 भस्म बाध दाह अति घणी
 जोवे राणी सार विशेष हो गौतम ।
 वन्दणा करी गौतम कहे,
 आधा न देख हो स्वामी ॥६॥
 वीर जिणद आज्ञा दिये
 जिम तिणे सुख थाय हो गौतम ।
 आज्ञा पाय इरजा जोवता,
 मृगारानी रा घरा जाय हो स्वामी ॥७॥
 रानी दीठा गौतम आवता,
 हिय हरख बहु थायो स्वामी ।
 ए आसण सेती उठनै,
 सात-आठ पग जाय हो स्वामी ॥८॥
 वन्दणा कर राणी कहे,
 किस्यो प्रजोजन आज हो स्वामी ।
 कहे गौतम हूँ आवियो
 पुत्र देखण काज है वाई ॥९॥
 मृगारानी तिण अवसरे,
 पछे जाया चारुँ वाल हो स्वामी ।
 आभूषण सिणगार ने,
 पाये पडेया तितकाल हो स्वामी ॥१०॥

देखो हमारा ए डीकरा,
 बलता गौतम कहे वाय है वाई ।
 इहाँ थि प्रजोजन कोई नहीं,
 थारो मोजी पुत्र दिखाय है वाई ॥११॥
 भु हरा माही छाने रहे
 ऊ जन्म तणो छे अध है वाई ।
 मृगा पुत्र नामे अछे
 सगलो ही कह्यो है सम्बन्ध है वाई ॥१२॥
 उन बालक ने अन पाणी
 तू करली सार सभाल है वाई ।
 विचरे छे इण रीत सू,
 देखू थारो बाल है वाई ॥१३॥
 मृगा रानी बलती कहे,
 कोई वार न जाणता न हो स्वामी ।
 कुण ग्यानी थाहरे ऐहवो,
 कही म्हारे छानेडी बात हो स्वामी ॥१४॥
 सुण प्यारी देवता तणी
 अपने नाण सिद्ध रहे वाई ।
 धर्माचार्य म्हारा भगवन श्री महावीर रहे ॥१५॥

दोहा —

इम चरचा करता थका भात पाणी नी थई वार ।
 ले जाता गौतम भणी दोखण नहीं तिवार ॥१॥
 कदाच जो दोखण तणो, तो आज्ञा न देता साम ।
 गौतम न देखण तणो उपनो कतोहल काम ॥१॥
 'मृगारानी' इम कहे पग छानो मुनिराय ।
 भात पाणी हूँ त्याय ने पुत्र दिखा लूँ आय ॥३॥

दाल —

पुण्य सदा फल ए देसो ।
 राणी मेहला मे आय ने रे ।
 वमतर पेहर्याँ रे आ रे ।

भू डी गध ने कारणे रे ।
 जोड्यो कर्मा ना जोडा रे ॥१॥
 धिग धिग कर्म ने ।
 कर्म सगो नही कोयो रे ।
 प्रतख देख लो,
 मृगा लोढा नी सोयो रे ॥धिग०॥२॥
 रसोडे आय गूठलो भर्यो रे ।
 असणादिक भरपूर ।
 आगल डोरडा खीचती रे ।
 आई गौतम हजुरो रे ॥३॥
 गौतम ने राणी कहै रे ।
 आवो म्हारी थे लारे ।
 साभल रिस केडे चल्या रे ।
 पहुँता भुहरा रे वारो रे ॥धिग०॥४॥
 च्यारा पुरा नी मुहपत्ती रे ।
 राणी ना मुख वाँध ।
 कहै गौतम । थेई वाँध लो
 आई भुहरा नी साँधो रे ॥धिग०॥५॥
 गौतम वाधी मुहपत्ती रे,
 आठ पुडत तिण वार ।
 मृगा राणी तिहा खोलियो रे ।
 भुहरा तणो दुवारो रे ॥धिग०॥६॥
 राणी मुख पूठो कियो रे
 गध निकली तिण माही
 साण साप गौनामडा रे ।
 तिण थी अधिक कुहाँथो रे ॥धिग०॥७॥

आहार गत्र आया यका रे ।
 बालक हर्षत थाय ।
 मूच्छी गृद अति ही हुआ रे ।
 चारु आहार करायो रे ॥धिग०॥८॥
 आहार तुरत विगड गया रे ।
 ययो लोही ने जी राध ।
 तेही बल खाय गयो रे ।
 इसडो रोग अमाधो रे ॥९॥
 बालक देख गीतम तणा रे ।
 अध-अवसाय मन थाय ।
 पूरव भव इन बालके
 जाडा पाप करायो रे ॥धिग०॥१०॥
 मोटा व्रत भाजने रे ।
 इण सल न काढिया कोय रे ।
 प्रायश्चित लेय कीधो नही रे ।
 पचखाण दीधा खोयो रे ॥धिग०॥११॥
 जूना पाप चिरकाल ना रे ।
 उदय हुवा छे हे ऐह ।
 अथवा नरक मे उगर्या रे ।
 भोगवे छे नर तेहो रे ॥धिग०॥१२॥
 मैं इन नर के दीछा नही रे ।
 ए भोगवे पृथक पाप ।
 मृगा रानी ने पूछने रे ।
 बलिया गीतम आपो रे ॥धिग०॥१३॥
 मृगा नगर थी नीकल्या रे ।
 आगे जिहां महावीर ।
 तिकखुतो नी वन्दना करी रे ।
 पूछा करे मवीरो रे ॥धिग०॥१४॥

इहा —

आग्या माँगू हूँ आपनी गयो तो नगर मझार ।
 प्रभु जी कह्यो सो देखियो तिण मे फेर न सार ॥१॥
 वात सहू राणी तणी, वालक नो वृत्तान्त ।
 गौतम प्रभुजी आगलै प्रकाश्यो करि खत ॥२॥
 पूरव भव ए कुण हुन्तो रहतो नगर कुण गाँव ।
 कीधी चामु कीवा कीवा कासूँ हूँतो नाम ॥३॥
 गोत्र इणा रो कुण हूँतो सूँ किया सूँ जाडा पाप ।
 तिण सूँ हुवो वालक इसो कृपा करो प्रभु आप ॥४॥
 गौतम गणधर आददे, बीजा हि वली साथ ।
 वीर कहे गौयम सुणो, इण कीधा अपराध ॥५॥

ढाल —

कपूर हुवे अति ऊजलो । ऐहनी ।
 तिण काल ने तिण समे जी,
 इण जम्बूदीप मझार ।
 नगर सेदवार भरत खेत्र मे जी ।
 वरणवे रिध अधिकार हो गोयम ॥१॥
 पूरव भव सुण एम,
 निसचई करी ने जाण जेई ।
 कर्म किया इण जेम हो गोयम ॥२॥
 तिण सुद्वार नगर तणो जी,
 हूँतो अधपति राय,
 वर्णन “उवाई सूत्र” मे कह्यो
 विस्तार लगाय हो गोयम ॥३॥
 नही दूर अति टंकडो जी,
 अगन कुण दीस जाण ।
 सदुवार नगर थकी जी
 खेडो विजय वरघमान हो गोयम ॥४॥
 धूल कोट थल भुमिका जी,
 रिद भवन विस्तार ।

थफो (को) गाँव पाच से तणो जी,
 लागे तिण री लारे हो गोयम जी ॥५॥
 तिण खेडा विपे हुँतो जी,
 एकाई रठ कुड,
 अधमी जीव किण सुख हुवा जी
 विगरत मुख नो नूर हो गोयम ॥६॥
 ओ किण ने दुख नुपजेवा (?)
 तो मन हरखत थाय ।
 जो किण रे सुख साभल्या जी,
 मुख देखो कुम्हलाय हो गोयम ॥७॥
 करतो खेडोनी हाकमी जी,
 पाँच से गामा रो काम ।
 सार सभाल करतो थको जी,
 आग्या मनाय आराम हो गोयम ॥८॥
 मे ठीक पणे ए विचरतो जी,
 तिण ही खेडा ने माँहि
 करतर धन-धान खोसतो जी,
 आकरा कर लगाय हो गोयम ॥९॥
 धान खलो न मे देख ने जी ।
 इधका भरण भराय
 चाडा सुकोमल चग्रही जी
 लोभे ग्राम मे राय हो गोयम ॥१०॥
 लहणो अणकूँ माँग ने जी,
 लारे प्यादा भुक रइत हेलो पुकारजी ।
 न मानत काई कूक हो गोयम ॥११॥
 एकण माये दण्ड करा के,
 देतो घणा सिर नाख ।
 किण ने ही तिणकारने जी,
 वचन माहे बहु वाक हो गोयम ॥१२॥
 अधिको धानज कूतने जी,
 चाके द्रव्य न भाल ।

म्हारे वाप दे इक राजा,
 पछे पाडे इहवाल हो गोयम ॥१३॥
 चोरा ने बहु पोखने जी,
 गामा देरावे लाय ।
 लोका ने करे आकुला जी,
 इण विध धन लुसा (टा) य हो गोयम ॥१४॥
 वाट पाड लुटे लोकने जी
 पीडा उपजावी पूर ।
 आचार भ्रष्ट करतो थको जी
 दुष्ट कर्म बहु-कूड हो गोयम ॥१५॥
 आंगलियाँ थी तर्जतो जी
 केहने चपेटा लात ।
 इण रीते निरघन काया जी
 विचरो छो इण भौत हो गोयम ॥१६॥
 बले एकाई एहवो जी
 तिण ही खेडा नी माय ।
 ते छे मुखिया गाम राजी
 ए चौधरियाँ मिल जाय हो गोयम ॥१७॥
 खेडा ना राइसर माडवी जी
 जिहा लगे सारथवाह ।
 अवर अनेराइ लोकनो जी
 कारण कारज नेई राह हो गोयम ॥१८॥
 म तो गुरु निसचा विखे जी
 बले विवहाँ रे वात ।
 असुणी ने सुणी कहे जी
 सुणी ने नट जात हो गोयम ॥१९॥
 देख्यो भाल्यो ने ग्रन्थ मे
 आगे होय नट जाय ।
 जाणतो कहे जाण नही जी
 एहवा करम कराय हो गोयम ॥२०॥

इण एकाई ऐहवा जी,
कुवध बिचारग चाल ।
जाडा पाप करतो थकी जी,
एम गमायो काल हो गीयम ॥२१॥

ब्रूहा —

एकाइ रठ कुड ने इण अवसर ने जोण ।
देही म्हारे ऊपनो साथे ही सोहले रोग ॥१॥
सास खास ज्वर दाहरो, भगदर पेट सूल ।
अर्ष अजीरण आखीया, माथे सूल अतुल ॥२॥
उँकारी अख वेदना कान वदन खज पास
जलोदर गलत कोढ नो, एह सोलह रोग ना-नाम ॥३॥
सोले ही रोग प्राभव्यो एकाइक हे राम ।
सेवक ने तेडाय ने, हुकम करावे छे केम ॥४॥

ढाल .—

शील कहे जग हूँ बडो । ऐहनी बेसी
छेडा मे तू जाय ने
जठे घणा मिले छे वाटो रे ।
करे घोषणा एहवी
हुवे तरा ना याटो रे ॥१॥
ज्यो जो रे कर्म विडम्बना,
विण भुगत्या नही छोडे जी ।
सरीर तणी छाया परे
ए करम गाठा न गाठो थी ॥२॥
एकाइ रठ कुड ने
ए उपना सोले रोगो रे ।
कोइ वैद वेदनो पुत्र हुवे
जाण पुत्र जोगी रे ॥३॥
कोई तिगच्छ तिगच्छनो डीकरो,
रोग माहिली माहिली एको रे ।

उपसमाँ हमाथी रे वधावणी,
 देर ए काई विसेखो रे ॥४॥
 एहवी करि उदघोषणा
 मारी आग्या पाछी सुपोरे ।
 म्हाने आग्या करि घोषणा
 वेद आयो करि चुपे रे ॥५॥
 हाथ सहस्र ओखध लेई
 आया एकाइ ने पासो रे ।
 रोग निदान पूछ ने,
 उपचार करै हुलासो रे ॥६॥
 नाडि देख मरदन करे
 को इन्ही पाणी पावे रे ।
 वमण कराय विरेच दे
 उषण जल छडकावे रे ॥७॥
 कोइक डाम्मे डाजल ने,
 घणा औषध कटपाणी रे ।
 नवडावे अग चौपडे,
 घणी चरम वासाणी रे ॥८॥
 वाटी तेल वाटी चरम
 अपादान माहि घाली रे
 वास देइ पावे भात रो
 सिर फा डेखुर डाली रे ॥९॥
 चीरा देइ चामडी
 गद पाछणा देई रे
 मृग ना चव घाय रे
 तेल सेती छडकेइ रे ॥१०॥
 पवनादिक आडा करी
 अग ने चावढास केरे ।
 रोहणी प्रमुख तणी
 पावे छाल विसेखो रे ॥११॥

मूल कन्द पान फूल तो
 फल ने बीजी विचारी जी ।
 चूरण गोली ऊख दे,
 भेषज कीना भारी जी ॥१२॥
 बछे सोलो माहिलो
 जो एक रोग जावे दूरो रे ।
 आशा बधाने ऐहवी
 तो आवे वधाइ पूरौ जी ॥१३॥
 इम वछा करता थका
 सोला माहिलो एको जी ।
 रोग तो उपसमीयो तही
 थाका वेद वइसेखी जी ॥१४॥
 सगला वेदज ओसध्या,
 नाइ वधाइ कायोजी ।
 विलखा थइ हाथ झाट के
 आया तिण दिस जायो रे ॥१५॥
 ए काइ मन जाणीयो
 चढ गया सहुँ थाका रे ।
 घर नाउ सकाया सारथी
 औषध पाछ न राखी रे ॥१६॥
 हिव उख दे औषध न लगे
 उपाय घणा ही करियो रे ।
 सोलह रोग प्रामव्यो
 आर्त्तरुद्र पढयो रे ॥१७॥
 राज देस धन नारीयो
 विषय मूच्छाणी पुरो रे ।
 निरखे धन हवेलियाँ
 जु जु अधिको फूरो रे ॥१८॥
 अभिलापा वाछा घणी
 आरत त्त्र ध्यान व्यायो रे ।
 वरस अठाइमेनो आउखो,
 काल किये तिण ठायो रे ॥१९॥

उपसमाँ हमाथी रे वधावणी,
 देर ए काई विसेखो रे ॥४॥
 एहवी करि उदघोषणा
 मारी आग्या पाछी सुपोरे ।
 म्हाने आग्या करि घोषणा
 वेद आयो करि चुपे रे ॥५॥
 हाथ सहस्र ओखध लेई
 आया एकाइ ने पासो रे ।
 रोग निदान पूछ ने,
 उपचार करै हुलासो रे ॥६॥
 नाडि देख मरदन करे
 को इन्ही पाणी पावे रे ।
 वमण कराय विरेच दे
 उषण जल छडकावे रे ॥७॥
 कोइक डाम्मे डाजल ने,
 घणा औषध कटपाणी रे ।
 नवडावे अग चौपडे,
 घणी चरम वासाणी रे ॥८॥
 वाटी तेल वाटी चरम
 अपादान माहि घाली रे
 वास देइ पावे भात रो
 सिर फा डेखुर डाली रे ॥९॥
 चीरा देइ चामडी
 गद पाछणा देई रे
 मृग ना चव धाय रे
 तेल सेती छडकेइ रे ॥१०॥
 पवनादिक आडा करी
 अग ने चावढास केरे ।
 रोहणी प्रमुख तणी
 पावे छाल विसेखो रे ॥११॥

मूल कन्द पान फूल तो
 फल ने बीजी विचारी जी ।
 चूरण गोली ऊख दे,
 भेषज कौना भारी जी ॥१२॥
 बछे सोलो माहिलो
 जो एक रोग जावे दूरी रे ।
 आशा बधाने ऐहवी
 तो आवे बघाइ पूरी जी ॥१३॥
 इम बछा करता यका
 सोला माहिलो एको जी ।
 रोग तो उपसमीयो नही
 याका वेद बइसेखो जी ॥१४॥
 सगला वेदज ओसघ्या,
 नाइ बघाइ कायोजी ।
 विलखा थइ हाथ झाट के
 आया तिण दिस जायो रे ॥१५॥
 ए काइ मन जाणीयो
 चढ गया सहुँ थाका रे ।
 घर नाउ सकाया सारथी
 औषध पाछ न राखी रे ॥१६॥
 हिव उख दे औषध न लगे
 उपाय घणा ही करियो रे ।
 सोलह रोग प्रामव्यो
 आर्त्तरूद्र पडयो रे ॥१७॥
 राज देस धन नारीयां
 विषय मूच्छाणो पुरो रे ।
 निरखे धन हवेलियां
 जु जु अधिको फूरो रे ॥१८॥
 अभिलाषा बाछा घणी
 आरत्त रूद्र ध्यान ध्यायो रे ।
 वरस अठाइसेनो आउखो,
 काल किये तिण ठायो रे ॥१९॥

रतन-प्रभा नरक ऊपनो
 आउखो सागर एको रे ।
 ए भाव गौतम आगले
 वीर कह्या रे वीसेखोजी ॥२०॥

हूहा —

पहला नरक थी नीकलो मृगा नगर ने माही ।
 विजय राज मृगावती गर्भ उपनी आय ॥१॥
 जब ए बालक अवतरयो, माय ने बहुली पीड ।
 अहिसता अति दोहली, वेदन ऊजल सरीर ॥२॥
 इण गरभ तणा प्रताप सु राणी सू फिरायो राय ।
 अणिद्ध अकत अलखावणी, दीठी पणि न सुहाय ॥३॥
 तव राणी इम जाणियो, पहली हू तो प्यार ।
 हिव लागू अलखावणी तो ए गर्भ तणो उपचार ॥४॥
 नाम गोत वाछे नही दीठी सुहावे केम ।
 हिव उखध इसडो करू, गर्भ-गले ए जेम ॥५॥
 सारू पाडू ए गहलया, मारू एह बाल ।
 राणी करम तणइ वसइ चीतवियो तिणकाल ॥६॥
 खारी तीखी तूसरी, बहुली वस्तु खाय ।
 गर्भ सारण प्राण तणी लगी नही छै काय ॥७॥

ढाल .—

काज सुधारे चतुर हुवे जिके रे । ए देशी ।
 पापी बालक गले सडे नही रे,
 राणी थाकी हे विसेरण
 पर्व सइ गर्भ लया वहे रे ।
 धिग धिग करम नी रेस ॥१॥
 कर्म थी न छूटे रे कोई विणभोगव्यो रे
 कुण राजा कुण रक ।
 एह विपाक ससार जाण ने रे,
 करज्यो धरम निसक ॥२॥

बालक गर्भ माँहि बसता यका रे,
 अभितरणी अठ नाडी ।
 वह रही छे लोहि राघ सु रे,
 आठ ही वाहि विचार ॥३॥
 राघ वहे छे आठे नाडि मे रे ।
 आठ लोहि जाण ।
 दोय-दोय कान ने आतरे रे,
 दोय दोय आख प्रमाण ॥४॥
 दोय दोय नाक ने आतरे रे
 धमणी अन्तर दोय ।
 वह रही छे लोही राघ रे ।
 सर्व मिली सोले होय ॥५॥
 बालक माहि थकी ऊपरो रे
 अगी रोग वाउ विकारे ।
 भसम हुय जाय आहार करे
 जिको रे प्रणमे राघ लोही अपार ॥६॥
 तेही राघ लोही वलि आहार रे
 इसी भसम नामा रोग ।
 तिणरा दुख उपनो गर्भ मे थका रे ।
 हर हर करम सजोग ॥७॥
 दुखे दुखे गर्भ वहता थका रे,
 नीठ लिया नव मास ।
 जाति अध बालक राणी जनमियो रे,
 जात्र आका मित्र प्रकासक ॥८॥
 राणी डरपी रूड-मुड देखने रे
 घणी उपीमी त्रास ।
 धाय माता भणी बुलाय ने रे
 वचन कहे रे विमास ॥९॥
 इण बालक न एकते जाइरे
 नाख उकरडी माहि ।

तहत वचन करि गई राजा कनेरे
 वीनवियो महाराय ॥१०॥
 राणी जायो इसडो डीकरो,
 अधो अधो रूप ।
 रूँड मु ड देखी राणी डरी रे,
 सरव कही सण भूप ॥११॥
 कहो तो नाखु के नही नाखु रे,
 एम कह्यो छे धाम ।
 सुण ने उठियो राय सतापो सूरे
 कहे राणी ने आम ॥१२॥
 जो तू प्रथम ने नाखसी रे
 पछे थिरवाल ने थाय ।
 जतन करेसी पहिला वाल नो रे
 जो हुवे पाछला री चाहि ॥१३॥
 इण वालक ने तू छाने थकी,
 ऊडो भु हरा माहि ।
 भात पाणी बहु सार करती रहे जी,
 पाछे वाल थिर थाय ॥१४॥
 वचन प्रमाण करी विजे राजनौ रे,
 मृगा राणी विसेख ।
 वालक नी सभाल करती रहे रे
 तूँ आयो छे देख ॥१५॥
 नारी जात भणी वालक तणी रे
 हुवे छे बहुली पाप ।
 मृगा राणी तिण ही कारिणे रे
 करती कूवर नो कलाप ॥१६॥
 तिण पछै च्यार पुत्र जनमीया रे
 तेरे देखाडा तोय ।
 मृगा लोढो ए दु ख भोगवे रे
 इसा कर्म सह जोय ॥१७॥

दूहा —

तहत वचन करि वीर ने, पूछे गौतम धरि हेत ।
 मृगा नामे वालको मरने जासी कैथ ॥१॥
 वीर कहे सुण गोयमा, एह मृगा नामे वाल ।
 छवीस वर्ष आउ भोगवी, तव ए करसी काल ॥२॥
 इठा जम्बूदीप न भरथ मे, वेताट्यो परवत ने पास ।
 सीह तणो कुल ने विप, सीह उपजसी तास ॥३॥
 सो पण सीह अध-अधर साहोसी, पापी माहासीह सीक ।
 जाडा कर्म करे भरी, खासी पहली नरक मे जीका ॥४॥
 एक सागर नो आउखो प्रथम नरक नो माहि ।
 दु ख भोगवे ने नीकली मर ने भुज पर याय ॥५॥

ढाल—यतीनी —

पाप करिने भुज पर मरसी ।
 जाय दूजा नरक अवतरसी ।
 तिहाँ तीन सागर नी थीत
 दु ख भोगवसी नित नित ॥१॥
 नित दु ख भोगवनी कली ।
 पखी होसी एह ।
 काल करे तीजी नरक मे ।
 उपजसी जाव तेह ॥२॥
 चाल तेह सत सागर थीत थासी ।
 नीकल ने सीह पणो पासी ।
 सीह पाप घणाइज करसी ।
 मर चौथी नरक मे पडसी ॥३॥
 सागर दसनी थित कही ।
 मरने उर-पर होय ।
 पाप तणा सचा करी ।
 पच मी नरक हुसी सोय ॥४॥

चाल सोय नरक पचमी ठिका ।
 पडसी सत्तरह सागर नी झीको ।
 नीकल ने होसी नारी ।
 जठे कर्म वाछेसी या भारी ॥५॥

भारी पाप करे मरी ।
 छठी नरक मझार ।
 दावीस सागर नो आउखे ।
 माहो माहिनी मारि ॥६॥

चाल मार माहो माँहि ।
 कुण वारे निकले आसी मनख जिमारे ।
 जिको हुँसी मनुख थती ।
 सातमी जासी महाकर्मी ॥७॥

भारी कर्म ए जीवडो ।
 सागर ते त्रीस आव ।
 नीकली ने जलचर हुँसी ।
 पचएन्द्रिय पाप सभाव ॥८॥

चाल मच्छ कच्छ गहा ससमीर ।
 मृग कुल कोडि विचार
 साडि वारह लाख कुल कोड ।
 इत्यादिक जलचर जोडि ॥९॥

जलचर से एकी काम जे
 अनेक लाखावार
 मर-मर न ऐ अवतरी
 इम भम सी जलचार ॥१०॥

जलचर ने भम निसरसी ।
 जव चौपदे मे अवतरसी ।
 इम उर-पुर भुजपुर जाण
 खेचर पखी प्रमाण ॥११॥

पचइन्द्रिय प्रमाण स ।
 तिर्यन्व योनि ने माहि ।

घणु भमसी प्राणीयो
 इम विगलेन्द्रिय कहाय ॥१२॥
 विर्गालन्द्रिय जात तीन जाणी
 इम करुइ वनसपती आणी ।
 इम वाउ तेउ ने पाणी
 इम पृथ्वी काय वखाणी ॥१३॥
 एह पाँचवा थावर माझि
 लाख भवा अनेक ।
 मर-मर ने वलि ऊपजी
 ए ए कर्मा नी रेख ॥१४॥
 गति करमा नी छे वाँकी ।
 कुण राजा ने कुण राँकी ।
 हिवै आगे सुणो विस्तारो ।
 इण रो किम हुसी निस्तारो ॥१५॥

दूहा —

अन्तर रहित तिहा यी मरी, सुपिण्ठ नगर मझार ।
 अवतरसी वलदयापणइ जीवनपामी ससार ॥१॥
 तिण हीज अवसरे न समय, रिता पावस वरसाला
 भरय गगा मोटी नदी, ढावक रीस खुलाज ॥२॥
 सीगे ढहो घसक सी, ऊपर पडमी आय ।
 वलद काल करी तिहा जिण हीज नगर उपाय ॥३॥

ढाल —

जगत गुरु त्रिसला नन्दन जी री देसी—
 सेठ तणे घर वालको जी ।
 हुसी गौतम एक ।
 बाल भाव मुका थका जी ।
 जोवन पाय सजेह ॥१॥
 जगत गुरु कहयो है आनूचे ऐम ।
 ज्याहरा वचन सुण्या थका जी ।
 लगे धर्म सूँ प्रेम ॥२॥

चाल सोय नरक पचमी ठिका ।
 पडसी सत्तरह सागर नी झीको ।
 नीकल ने होसी नारी ।
 जठे कर्म वाछेसी या भारी ॥५॥

भारी पाप करे मरी ।
 छठी नरक मझार ।
 बावीस सागर नो आउखे ।
 माहो माहिनी मारि ॥६॥

चाल मार माहो माँहि ।
 कुण वारे निकले आसी मनख जिमारे ।
 जिको हुँसी मनुख थती ।
 सातमी जासी महाकर्मी ॥७॥

भारी कर्म ए जीवडो ।
 सागर ते त्रीस आव ।
 नीकली ने जलचर हुँसी ।
 पचएन्द्रिय पाप सभाव ॥८॥

चाल मच्छ कच्छ गहा ससमीर ।
 मृग कुल कोडि विचार
 साडि वारह लाख कुल कोड ।
 इत्यादिक जलचर जोडि ॥९॥

जलचर से एकी काम जे
 अनेक लाखावार
 मर-मर न ऐ अवतरी
 इम भम सी जलचार ॥१०॥

जलचर ने भम निसरसी ।
 जब चौपदे मे अवतरसी ।
 इम उर-पुर भुजपुर जाण
 खेचर पखी प्रमाण ॥११॥

पचइन्द्रिय प्रमाण स ।
 तिर्यन्च योनि ने माहि ।

(२४) द्रु खविपाक सूत्र	स० अमोलक ऋषि
(२५) ध्वन्यालोक	आनन्दवर्धन
(२६) पूज्य गुणमाला	मुनि श्री चौथमल जी
(२७) वीकानेर राज्य का इतिहास	डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा
(२८) भगवती सूत्र	स० अमोलक ऋषि
(२९) मुनि श्री हजारीमल म्मृति ग्रथ	स० शोभाचन्द्र भारिल्ल
(३०) व्याख्यान नवरत्न माला	स्वामोजी श्री चौथमल जी ।
(३१) साहित्य के त्रिकोण	डा० नरेन्द्र भानावत
(३२) साहित्य दर्पण	विश्वनाथ
(३३) सुखविपाक सूत्र	स० अमोलक ऋषि
(३४) सोलह सतियाँ	स० शोभाचन्द्र भारिल्ल
(३५) हिन्दी साहित्य का आदिकाल	डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी
(३६) हिन्दी साहित्य का इतिहास	प० रामचन्द्र शुक्ल
(३७) हिन्दी साहित्य की भूमिका	डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी
(३८) ज्ञाताधर्मकथाग सूत्र	स० अमोलक ऋषि

पत्र-पत्रिकाएँ

(१) अमर भारती,	(आगरा)	स० श्रीचन्द्र सुराना "सरस"
(२) अनेकान्त	(दिल्ली)	स० परमानन्द शास्त्री
(३) जिनवाणी	(जयपुर)	स० डा० नरेन्द्र भानावत

चाल सोय नरक पचमी ठिका ।
 पडसी सत्तरह सागर नो झीको ।
 नीकल ने होसी नारी ।
 जठे कर्म बाछेसी या भारी ॥५॥

भारी पाप करे मरी ।
 छठी नरक मझार ।
 बावीस सागर नो आउखे ।
 माहो माहिनी मारि ॥६॥

चाल मार माहो माँहि ।
 कुण वारे निकले आसी मनख जिमारे ।
 जिको हुँसी मनुख थती ।
 सातमी जासी महाकर्मी ॥७॥

भारी कर्म ए जीवडो ।
 सागर ते त्रीस आव ।
 नीकली ने जलचर हुँसी ।
 पचएन्द्रिय पाप सभाव ॥८॥

चाल मच्छ कच्छ गहा ससमीर ।
 मृग कुल कोडि विचार
 साडि वारह लाख कुल कोड ।
 इत्यादिक जलचर जोडि ॥९॥

जलचर से एकी काम जे
 अनेक लाखावार
 मर-मर न ऐ अवतरी
 इम भम सी जलचार ॥१०॥

जलचर ने भम निसरसी ।
 जव चौपदे मे अवतरसी ।
 इम उर-पुर भुजपुर जाण
 खेचर पखी प्रमाण ॥११॥

पचइन्द्रिय प्रमाण स ।
 तिर्यन्च योनि ने माहि ।

आठे इ कर्म खपाय ने जी ।
 जासी ए जीव मोक्ष ॥१०॥
 प्रथम अध्ययन विस्तार मूं जी ।
 भाव कह्या वरघमान ।
 गौतम प्रमुख आगले जी ।
 सुणीयाँ हूँ सहु धर ध्यान ॥११॥
 जम्बु सिष्य ने कहे ऐम जी
 श्री सुधर्मस्वामी जी
 जैसा मै सुणी हिया जी
 वीर कह्या छे आम ॥१२॥
 अग इग्यारमा विपाक मझी ।
 मृगालोढा नी सोय ।
 अणुसारै "जेमल" कह्या ।
 विपरीते मिच्छामिदुक्कडम मोय ॥१३॥
 अठारे सै वाहरोतरे जी ।
 काती वद आठिम माख ।
 भव जीवा वाँचोतरे जी
 मुँह मे जैणा राख ॥१४॥
 जगत गुरु तिसला नन्दन वीर ।
 हुवा ये मोटा साहस धीर ।
 घाली थे घणा घर्म नी सीरे
 म्हेलाये भव जल पली तीरे ॥१५॥

तथा रूप साधा कने जी ।
 साभल जिनवर धर्म ।
 देसे परकारे मु ड हुसी जी ।
 तज ससार नो भरम ॥३॥
 पांच सुमते समतो हुसी जो ।
 तीने गुप्त विसाल ।
 गुपत ब्रह्मचर्य पालसी जी ।
 अणगार म्हा दयाल ॥४॥
 चोखो चारित्र भाव सूँ जी ।
 घणा काल लगे पाल ।
 आलौइ निसल थइजी ।
 काल अवसर करि काल ॥५॥
 सो धर्म देवलोक ने विषे जी ।
 ए ऊपज सी जाय ।
 थित पूरी करी ने चवी ।
 महाविदेह ने माँहि ॥६॥
 अवतरसी उत्तम कुले जी ।
 जिहाँ भरिया भडार ।
 रीधवत बहुला हुँसी जी ।
 सुख सासता बहुसार ॥७॥
 पाच धाय पालीजतो जी ।
 दिड पइना जेम ।
 वहोत्तर कला ने भणकरी जी ।
 जाव उवाइ एम ॥८॥
 घर त्यागे साधु हुसी जी ।
 आणी स रुडो ध्यान ।
 घोर मोटो तपसी हुइ जी ।
 पासी केवल ज्ञान ॥९॥
 केवल प्रवज्या पालने जी ।
 टाली आतम दोष ।

आठे इ कर्म खपाय ने जी ।
 जासी ए जीव मोक्ष ॥१०॥
 प्रथम अध्ययन विस्तार सूँ जी ।
 भाव कह्या वरधमान ।
 गौतम प्रमुख आगले जी ।
 सुणीयाँ हूँ सहु धर ध्यान ॥११॥
 जम्बु सिष्य ने कहे ऐम जी
 श्री सुधर्मस्वामी जी
 जैसा मै सुणी हिया जी
 वीर कह्या छे आम ॥१२॥
 अग इग्यारमा विपाक मझी ।
 मृगालोढा नी सोय ।
 अणुसारै "जेमल" कह्या ।
 विपरीते मिच्छामिदुक्कडम मोय ॥१३॥
 अठारे सै वाहरोतरे जी ।
 काती वद आठिम माख ।
 भव जीवा वाँचोतरे जी
 मुँह मे जैणा राख ॥१४॥
 जगत गुरु तिसला नन्दन वीर ।
 हुवा ये मोटा साहस धीर ।
 घाली ये घणा धर्म नी सीरे
 म्हेलाये भव जल पली तीरे ॥१५॥

सहायक ग्रन्थो की सूची

(१) अन्तगड सूत्र	स० अमोलक ऋषि
(२) अलकार पारिजात	नरोत्तमदास स्वामी
(३) अष्टछाप के कवियों का सांस्कृतिक अध्ययन	मायारानी टण्डन
(४) आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भंडार, ग्रन्थ सूची—भाग १	स० नरेन्द्र भानावत
(५) उत्तराध्ययन सूत्र	स० अमोलक ऋषि
(६) उपासकदशा सूत्र	”
(७) उववाई सूत्र	”
(८) ऐतिहासिक नोध	वाडीलाल मोतीलाल शाह
(९) कवीर ग्रन्थावली	स० श्यामसुन्दरदास
(१०) कालू उपदेश वाटिका	आचार्य तुलसी
(११) काव्यादश	दण्डी
(१२) गुण गीतिका	प० शोभाचन्द्र भारिल्ल
(१३) छन्द प्रभाकर	जगन्नाथप्रसाद “भानु”
(१४) जयवाणी	स० मुनि श्री मिश्रीमल जी ‘मधुकर’
(१५) जैनागम तत्व दीपिका	प्र० श्री श्वेताम्बर जैन हितकारिणी सस्था, बीकानेर ।
(१६) जैन आचार	डा० मोहनलाल मेहता
(१७) जैन आचार्य चरितावली	आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज
(१८) जैनत्व की ज्ञाकी	अमर मुनि
(१९) जैन दर्शन	डा० मोहनलाल मेहता
(२०) जैन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि	डा० प्रेमसागर जैन
(२१) जैन सिद्धान्त बोल सग्रह भाग १ से ८—तक	स० भैरोदान सेठिया
(२२) जोधपुर राज्य का इतिहास	डा० गौरीशकर हीराचन्द ओभा
(२३) ज्योतिर्वर जय	मुनि श्री मिश्रीमल जी ‘मधुकर’

(२४) दु खविपाक सूत्र	स० अमोलक ऋषि
(२५) ध्वन्यालोक	आनन्दवर्धन
(२६) पूज्य गुणमाला	मुनि श्री चौथमल जो
(२७) वीकानेर राज्य का इतिहास	डा० गौरीशकर हीराचन्द ओझा
(२८) भगवती सूत्र	स० अमोलक ऋषि
(२९) मुनि श्री हजारीमल स्मृति ग्रन्थ	स० शोभाचन्द्र भारिल्ल
(३०) व्याख्यान नवरत्न माला	स्वामीजी श्री चौथमल जी ।
(३१) साहित्य के त्रिकोण	डा० नरेन्द्र भानावत
(३२) साहित्य दर्पण	विश्वनाथ
(३३) सुखविपाक सूत्र	स० अमोलक ऋषि
(३४) सोलह सतियाँ	स० शोभाचन्द्र भारिल्ल
(३५) हिन्दी साहित्य का आदिकाल	डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी
(३६) हिन्दी साहित्य का इतिहास	प० रामचन्द्र शुक्ल
(३७) हिन्दी साहित्य की भूमिका	डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी
(३८) ज्ञाताधर्मकथाग सूत्र	स० अमोलक ऋषि

पत्र-पत्रिकाएँ

(१) अमर भारती,	(आगरा)	स० श्रीचन्द सुराना "सरस"
(२) अनेकान्त	(दिल्ली)	स० परमानन्द शास्त्री
(३) जिनवाणी	(जयपुर)	स० डा० नरेन्द्र भानावत

सहायक ग्रन्थो की सूची

(१) अन्तगड सूत्र	स० अमोलक ऋषि
(२) अलकार पारिजात	नरोत्तमदास स्वामी
(३) अष्टछाप के कवियो का सास्कृतिक अध्ययन	मायारानी टण्डन
(४) आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भंडार, ग्रन्थ सूची—भाग १	स० नरेन्द्र भानावत
(५) उत्तराध्ययन सूत्र	स० अमोलक ऋषि
(६) उपासकदशा सूत्र	”
(७) उववाई सूत्र	”
(८) ऐतिहासिक नोध	वाडीलाल मोतीलाल शाह
(९) कवीर ग्रन्थावली	स० श्यामसुन्दरदास
(१०) कालू उपदेश वाटिका	आचार्य तुलसी
(११) काव्यादर्श	दण्डी
(१२) गुण गीतिका	प० शोभाचन्द्र भारिल्ल
(१३) छन्द प्रभाकर	जगन्नाथप्रसाद “भानु”
(१४) जयवाणी	स० मुनि श्री मिश्रीमल जी ‘मधुकर’
(१५) जैनागम तत्व दीपिका	प्र० श्री श्वेताम्बर जैन हितकारिणी सस्था, बीकानेर ।
(१६) जैन आचार	डा० मोहनलाल मेहता
(१७) जैन आचार्य चरितावली	आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज
(१८) जैनत्व की झाकी	अमर मुनि
(१९) जैन दर्शन	डा० मोहनलाल मेहता
(२०) जैन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि	डा० प्रेमसागर जैन
(२१) जैन सिद्धान्त बोल सग्रह भाग १ से ८—तक	स० भैरोदान सेठिया
(२२) जोधपुर राज्य का इतिहास	डा० गौरीशकर हीराचन्द ओझा
(२३) ज्योतिर्वर जय	मुनि श्री मिश्रीमल जी ‘मधुकर’

५ जोधपुर ११ चातुर्मास

सवत् १७६२, १७६४, १७६६, १८००, १८०६, १८१५, १८१६, १८२५,
१८२८, १८३३, १८३५

६ किशनगढ ५ चातुर्मास

सवत् १७६८, १८१४, १८२०, १८२६, १८३७

७ जयपुर २ चातुर्मास

सवत् १७६६, १८१७,

८ बोरावड १ चातुर्मास

सवत् १८०७

९ जैतारण १ चातुर्मास

सवत् १८०८

१० पीपाड १ चातुर्मास

सवत् १८१०

११ भीलवाडा १ चातुर्मास

सवत् १८११

१२ उदयपुर १ चातुर्मास

सवत् १८१२

१३ अमर रायपुर (बोराणा) १ चातुर्मास

सवत् १८१३

१४ बीकानेर २ चातुर्मास

सवत् १८१६-१८२२

१५ शाहपुरा २ चातुर्मास

सवत् १८३०, १८३८

१६ पाली २ चातुर्मास

सवत् १८३२, १८३६

१७ नागोर ५ चातुर्मास

सवत् १७६३, १८०५, १८२१, १८२४, १८२७

तेरह वष स्थिरवास

सवत् १८३६ से १८५२ तक

(शुद्धिपत्रक)

[प्रस्तुत प्रबन्ध आकार में अधिक बड़ा नहीं है फिर भी इतना लम्बा-चौड़ा शुद्धि-पत्र देखकर शायद पाठक चौंके ? वास्तव में प्राचीन हस्तलिपि को स्पष्ट न पढ़ने व समझ पाने के कारण तथा टाइप होने में अशुद्धियाँ रह जाने के कारण, कुछ अधिकृत जानकारों प्राप्त न होने के कारण भी कुछ महत्वपूर्ण भूलें रह गई हैं, जिनका शुद्धीकरण विद्वद्वर्य स्वामीजी श्री लालचन्दजी म० सा० के निर्देशन में किया गया है। पाठक शुद्धिपत्र ध्यान से पढ़ें।

—प्रकाशक।]

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३	६	रीवा	रीया
४	२४	१७७३	१७७७
४	२८	१७८८	सोजत में कार्तिकी पूर्णिमा को वर्ष पूरा होकर मार्गशीर्षकृष्ण १ को नया वर्ष बैठता है। इस अपेक्षा से ८८ है। बाकी सब १७८७ ही समझना चाहिये।
४	२८	थे	थे
५	८	तिथियों के	तिथियों में ५ विकृतियाँ (दही, दूध, घी, तेल और मिठाई के)
६		वर्षावास की तालिका इस प्रकार है।	

(क) १ सोजत ६ चातुर्मास—

- सवत् १७८८, १७९५, १८०२, १८०४, १८१८, १८३१
- २ जालौर १ चातुर्मास
सवत् १७८९
- ३ दिल्ली १ चातुर्मास
सवत् १७९०
- ४ मेड़ता ७ चातुर्मास
सवत् १७९१, १७९७, १८०१, १८०३, १८०६, १८२३, १८२६

५ जोधपुर ११ चातुर्मास

सवत् १७६२, १७६४, १७६६, १८००, १८०६, १८१५, १८१६, १८२५,
१८२८, १८३३, १८३५

६ किशनगढ ५ चातुर्मास

सवत् १७६८, १८१४, १८२०, १८२६, १८३७

७ जयपुर २ चातुर्मास

सवत् १७६६, १८१७,

८ वीरावड १ चातुर्मास

सवत् १८०७

९ जैतारण १ चातुर्मास

सवत् १८०८

१० पीपाड १ चातुर्मास

सवत् १८१०

११ भीलवाडा १ चातुर्मास

सवत् १८११

१२ उदयपुर १ चातुर्मास

सवत् १८१२

१३ अमर रायपुर (वीराणा) १ चातुर्मास

सवत् १८१३

१४ बीकानेर २ चातुर्मास

सवत् १८१६-१८२२

१५ शाहपुरा २ चातुर्मास

सवत् १८३०, १८३८

१६ पाली २ चातुर्मास

सवत् १८३२, १८३६

१७ नागोर ५ चातुर्मास

सवत् १७६३, १८०५, १८२१, १८२४, १८२७

तेरह वर्ष स्थिरवास

सवत् १८३६ से १८५२ तक

(ख) चातुर्मास की अनुक्रमणिका

(१) १७८८ सोजत	(२७) १८१४ किशनगढ
(२) १७८९ जालोर	(२८) १८१५ जोधपुर
(३) १७९० दिल्ली	(२९) १८१६ वीकानेर
(४) १७९१ मेडता	(३०) १८१७ जयपुर
(५) १७९२ जोधपुर	(३१) १८१८ सोजत
(६) १७९३ नागोर	(३२) १८१९ जोधपुर
(७) १७९४ जोधपुर	(३३) १८२० किशनगढ
(८) १७९५ सोजत	(३४) १८२१ नागोर
(९) १७९६ जोधपुर	(३५) १८२२ वीकानेर
(१०) १७९७ मेडता	(३६) १८२३ मेडता
(११) १७९८ किशनगढ	(३७) १८२४ नागोर
(१२) १७९९ जयपुर	(३८) १८२५ जोधपुर
(१३) १८०० जोधपुर	(३९) १८२६ मेडता
(१४) १८०१ मेडता	(४०) १८२७ नागोर
(१५) १८०२ सोजत	(४१) १८२८ जोधपुर
(१६) १८०३ मेडता	(४२) १८२९ किशनगढ
(१७) १८०४ सोजत	(४३) १८३० शाहपुरा
(१८) १८०५ नागोर	(४४) १८३१ सोजत
(१९) १८०६ मेडता	(४५) १८३२ पाली
(२०) १८०७ बोडावड	(४६) १८३३ जोधपुर
(२१) १८०८ जैतारण	(४७) १८३४ पीपाड
(२२) १८०९ जोधपुर	(४८) १८३५ जोधपुर
(२३) १८१० पीपाड	(४९) १८३६ पाली
(२४) १८११ भीलवाडा	(५०) १८३७ किशनगढ
(२५) १८१२ उदयपुर	(५१) १८३८ शाहपुरा
(२६) १८१३ अमररायपुर	(५२) १८३९ नागोर

(१८४० से १८५२ तक नागोर स्थिरवास के कारण)

७

५१ थी। इसके आगे इतना और पढे कि

श्रीनारायणदासजी महाराज”

श्री जैतसीजी महाराज यह नाम श्रीकुशलजी महाराज के पहले चाहिये। “आपके गुरुभ्राता” इसके बीच “बड़े” शब्द चाहिये।

९	१९	१८६८ माघकृष्णा चतुर्दशी,	१८६१ द्वितीयचेत सुद १
१०	६	वचकला	बुचकला
१३	५	की सीमा	

२३	टिप्पणमे १	रे, चवी	रे चवी,
२८	६	निवार्ण	निवार्ण
४२	२३	विमद्र	विभ्रम
४७	१	न क	नरक
४६	३	वाठे	वाटे
५०	७	छटे	छूटे
५६	२२	माथ रे	माथरे
६४	६	फझडी	फभडी
६७	१७	गकसवेर	नकवेमर
७१	१८	आशय	आश्रय
७२	१२	छटी	छूटी
७८	२१	घासी	थासी
७६	२६	(१६) यशोधर	(१६) अनिवृत्ति
"	"	(२१) मल्लि	(२१) विमल
"	२७	(२२) देवार्जन	(२२) देवोपपात
८२	२६	अवारवो	अगरचो
८३	१६	लाल	नाल
"	१७	निघटिया	विघटिया
"	१८	सम्यक्त्व	सम्यक्त्व
"	१६	शुश्रूपा	शुश्रूपा
८५	७।६	आश्रव	आस्रव
८६	६	पाणी	प्राणी
९०	टिप्पणमे ८	वेतप्व	वेतेप्व
९४	११	भाडना	भाडणा
९५	१२	थे	थो
९८	७	भाटीणी	भाटण
१००	१२	माले	माहे
१०१	७	ढगारो	ठगारो
१०१	१८	आवो	आवे
१११	१	न	ने
१११	७	पावणोजी	पाँवणो

१२१	टिप्पण मे ३	देविय	देवय
"	"	पज्जुवासामी	पज्जुवासामि
"	" ६	उपनयम	उपनयन
"	" ७	सन्यास	सन्यास
१२२	, २	दिव	दिन
"	" ४	आण्या	आव्या
१२४	२	नित्यमरण और तद्भवमरण की अपेक्षा भावमरण और द्रव्यमरण कहना अधिक सगत होगा। नित्यमरण तो फिर भी इस व्याख्या का विषय हो सकता है—किन्तु तद्भवमरण का अर्थ तो जिस भव से मरे वही भव वापिस प्राप्त करे, जैसे मनुष्य मर के फिर मनुष्य भव मे ही जन्मे। यह इस व्याख्या मे सगत नहीं है। द्रव्यमरण वास्तविक शब्द है जो बाह्य रूप से मरे जिसे सब जान सके कि यह मर गया।	
१२४	१६	सथरो	सथारो
१२५	२१	सखिया	सखिया
१३४	२५	तम्बू कासि	तुम्ब काष्ठ
१३५	२	न नथ ए	अन्नत्थ ए
"	८	जान जावे	जाव जीव
"	२८	विरिधीक	विराधिक
१३६	२	फासु तेजीणी	फासुअ ते जाणी
"	७	किपल	कपिल
"	८	आ विसा	आविया
"	१४	सुरीवी	सु रिपी
"	२२	असुरी था	आतुर थाय
"	२४	सा जीवो	भाजिवो
"	२५	ल्या मे	ल्यागे
"	३०	असडी	इसडी
१३७	३	माली	माला
,	८	साठा	सॅठा

१३७	१२	रेत नारी पडी लेड	रेतनो रे पन्लेही
१३७	२०	पीलग	पनियग
"	२२	निमोधणु	नमोत्युण
"	२५	बो० जीवन	छो० जावण
१३८	४	त्रिवाधी	त्रिविध
"	७	आखइड	आग्यटी
"	६	असणदिक	असणादिक
"	२३	किपल	कपिल
"	२४	सोम	मौआ
"	२५	वरि	घरि
१३९	४	सोम	सौआ
"	६	"	"
"	१८	"	"
"	२२	सुरावरग	"
"	२३	सुरावग	सरावग
१४५	४	मोजी	"
१४६	४	रठ कुड	म्होवी (मोटो)
"	७	नुपजेवा	रठुकूड
"	१५	मे ठीक	उपजावे
"	२१	चाडा सुकोमल वग्रही	महड्डिक
१५१	५	जोण	चाडासु काम लाच ग्रही
"	६	म्हारे अपनो	जोग
"	८	अतुल	माहे ऊपना
"	६	पोस	अतूल
"	११	राकाइक हे राम	पाम
"	२१	गाठा न गाठो	एकाई कहे राम
"	२७	साहिली	गाढानगाढो
१५२	४	सुपोरे	सोले ही
"	६	चुपे	सू पो रे
"	१२	को इन्ही	चूँपो
"	२१	भातरो	कोइ उन्हो
"	२८	चावढास केरे	मातरो
१५३	३	ऊख दे	चाढे सेको रे
			ओखदी

१५३	१८	चढ थाका	वेद यकी
"	२३	प्रामव्यो	प्राभव्यो
"	२८	फूरो	झूरो
१५४	६	ऊपनी	ऊपनो
"	२१	विसेरण	विसेस
"	२२	पर्व सइ गर्भ लया	परवसे गर्भ लिया
१५५	२४	आका मित्र	आकार मात्र
"	२६	उपीमी	ज पामी
१५६	६	सण	उठा
"	८	धाम	वाय
"	९	सतापो सू रे	सितावसू रे
"	१०	आम	आय
१५७	३	मृगा	मृगो
"	५	इठा	इण
"	६	विष	विषे
१५७	७	अघ अधर साहोसी	इसो होसी
"	"	माहासीह सीक	महा साहसीक
"	८	जीका	झीक
"	१५	भोगवनी कली	भोगव नीकली
१५७		चाल	वलि
१५८		"	"
"	२१	से एकी काम जे	थसे एकीका मझे
"	२४	ने	मे
"	३०	तिर्यञ्च	तिर्यञ्च
१५९	१६	बलदयापणइ	बलदिया पणे
१६०	३	देसे	दसे
"	८	म्हा	महा
"	१३	मो धर्म	सौधर्म
"	१९	वते बहुला	वतो बहुलो

श्रीजयध्वज प्रकाशन समिति के सदस्यों की नामावली

- १ श्रीमान् प्रेमचन्दजी श्रीश्रीमाल रायपुर (मध्यप्रदेश)
- २ ,, लालचन्दजी मरलेचा, रायपुरम् मद्रास
- ३ ,, मोहनलालजी चौहरा, अलसूर वेगलोर
- ४ ,, पुखराजजी लूकड चिकपेट वेगलोर
- ५ ,, फूलचन्दजी लूणिया चिकपेट वेगलोर
- ६ ,, अमोलकचन्दजी सिगी पुलिभानतोप मद्रास
- ७ ,, मांगीलालजी गोटावत विन्निमिल रोड वेगलोर
- ८ ,, रणजीतमलजी मरलेचा पल्लावरम् मद्रास
- ९ ,, तेजराजजी सुराणा तिरुमञ्जिशायी मद्रास
- १० ,, लालचन्दजी डागा टडियारपेट मद्रास
- ११ ,, भँवरलालजी गोठी, साउकार पेट मद्रास
- १२ ,, रिद्धकरणजी वेताला माउकार पेट मद्रास
- १३ ,, पुखराजजी वोहरा पेरम्बूर मद्रास
- १४ ,, मोहनलालजी चारडिया मैलापुर मद्रास
- १५ ,, भँवरलालजी विनायकिया अजीजमुल्क, मद्रास
- १६ ,, गजराजजी मूथा अजीजमुल्क मद्राम
- १७ ,, फूलचन्दजी खारीवाल थौजडलाइट मद्रास
- १८ ,, राजमलजी मरलेचा रेडहिल्स मद्राम
- १९ ,, कपूरचन्द भाई सुतारिया साउकार पेट मद्रास
- २० ,, सोनराजजी सिगी रायपुर (मध्यप्रदेश)
- २१ ,, फतहचन्दजी कटारिया केवलरी रोड वेगलोर
- २२ ,, मांगीलालजी डूंगरवाल नगरथ पेट वेगलोर
- २३ ,, पारसमलजी साखला मैसूर रोड वेगलोर
- २४ ,, नेमीचन्दजी खीचा अलसूर वेगलोर
- २५ ,, जवाहरलालजी मूथा अलसूर वेगलोर
- २६ ,, केवलचन्दजी वरमेचा गोडाउनस्ट्रीट वेगलोर
- २७ ,, नथमलजी सिगी ट्रिप्लीकेन वेगलोर

- २८ " केवलचन्दजी बाफणा आलन्दूर वेगलोर
२९ " गणेशमलजी सिंगी तिरुवेल्लोर वेगलोर
३० " पारसमलजी वोहरा तिरुवेल्लोर वेगलोर
३१ " मोहनलालजी कोठारी विरजीपुरम् वेगलोर
३२ " जैवन्तराजजी खिवसरा नागलापुरम् (आँद्र प्रदेश)
३३ श्रीमती पिस्तावाई साडिया (मारवाड)
३४ श्रीमान् भानीरामजी सिंगी तिरुवेल्लोर मद्रास
३५ " चान्दमलजी कोठारी अलसूर वेगलोर
३६ " धनराजजी वोहरा अलसूर वेगलोर
३७ " मिश्रीमलजी भलगट, भण्डारा महाराष्ट्र
३८ " जगलीमलजी भलगट भण्डारा महाराष्ट्र
३९ " झूमरलालजी भलगट भण्डारा महाराष्ट्र
४० " हस्तीमलजी वाणिगगोता मामूलपेट वेगलोर
४१ " भोखमचन्दजी गादिया तिरुवेल्लोर मद्रास
४२ " रगलालजी राका पट्टाभिराम मद्रास
४३ " प्राणजीवनलाल भाई विलेपारले बम्बई
४४ " रसिकलाल भाई विलेपारले बम्बई
४५ " शान्तिलाल भाई विलेपारले बम्बई
४६ " रजनीकान्त भाई विलेपारले बम्बई
४७ " हस्तीमलजी वोहरा आजरला रत्नागिरि
४८ " तेजराजजी धोका सौदापुर पेट
४९ " हीरालालजी वोहरा रावर्टसनपेट
५० " मिश्रीमलजी लुणिया चण्डावल (मारवाड)
५१ " रतनचन्दजी वोहरा साउकार पेट मद्रास
५२ " जवरचन्दजी वोकडिया साउकारपेट मद्रास